

Regd. No. 2975.

ஸ்ரீ :

ஸ்ரீ ராமா நு ஜன் 174

P. B. ANNANGARACHARYA, KANCHEEPURAM.

ஆசிரியர் : ஸ்ரீகாஞ்சீ. P. B. அண்ணங்கராசாரியர்.

வருடச் சந்தா ரூ. 5

ஜீவியச் சந்தா ரூ. 100.

ஜீவியச் சந்தாதாரர்களுக்கு பத்திரிகை சாச்வதமாக அனுப்பப்பட்டு வருவது

தவிர 120 ரூபா வீலையுள்ள புத்தகங்கள் உடனே அனுப்பப்படும்.

பேரருளாளன் பெருந்தேவியத்தாயார்
திருவடிகளை சரணம்.

ஆழ்வாரொம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளை சரணம்.

ஆழ்வார்கள் வாழி அருளிச்செயல் வாழி*
தாழ்வாறு மில்குவர் தாம்வாழி*—வழிபாடு
முய்ய வவர்க ளுரைத்தவைகள் தாம் வாழி*
செய்யமறை தன்னுடனே சேர்ந்தா.

சோபகிருதுஸ் ஆனிமீ 1963ஸ் ஜுலைமீ

ஸ்ரீ ராமா நு ஜ.ன் 174

சென்னை ஸத்திரந்தப்ராசன ஸபா முலமாக மாதந்தோறும் வெளிவரும் பத்திரிகை.

ஆசிரியர்: ஸ்ரீ காஞ்சி. P. B. அண்ணங்கராசாரியர்.

ஸம்புடம் 15

1963ஆம் ஜூன் & ஜூலை
சோபகிருதுஸ் ஆனிம்

ஸஞ்சிகை 6

திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி-63

வெள்ளிய நாமங்கேட்டு விட்டகன்ற பின்மோகம் *

தெள்ளியமால் தென்திருப்பேர் சென்றுபு—* உள்ளமங்கே

பற்றிநின்ற தன்மை பகரும் சடகோபற்கு*

அற்றவர்கள் தாமாழி யார்.

வெள்ளிய நாமம்	போக்யமான பகவந்நாமங்களை	உள்ளம் அக்கே	தமது திருவுள்ளம் அவ்விடத்தி
கேட்டு	தாய்சொல்லக் கேட்டதனால்	பற்றி நின்ற	லேயே பிரவணமானபடியை
மோகம் விட்டு	மூர்ச்சை தெளிந்த பின்பு	தன்மை பகரும்	அருளிச்செய்த
அகன்ற பின்			
தெள்ளிய மால்	ஸர்வஜ்ஞான ஸர்வேச்வர	சடகோபற்கு	ஆழ்வார் பக்கவிலே
	ஹுடைய (திருப்பதிகளுள்	அற்றவர்கள் தாம்	அற்றத் தீர்த்தவர்கள் [அந்
தென்திருப்பேர்	ஒன்றான)		யார்ஹசேஷபுதர்கள்]
சென்று பு	தென்திருப்பேரெயில் என்		
	னுத் திருப்பதியில் போய்ப்	ஆழியார்	கம்பீரஹ்ருதயர்களாவர்.
	பிரவேசிக்க		

* கங்குலும் பகலு மென்கிற கீழ்த்திருவாய்மொழியில் திருத்தாயாருடைய வாக்கிலே தோன்றிய சில திருநாமங்களைக் கேட்கப்பெற்ற வளவிலே மூர்ச்சை தீர்ந்தொழிய, உணர்ச்சிபெற்ற ஆழ்வார் தென்திருப்பேரெயில் என்னும் திருப்பதியிலே சென்று சோவேணு மென்கிற ஆசையை வெளியிட்டருளினார் * வெள்ளைச்சுரிசற்கு திருவாய்மொழியிலென்க. இப்பாட்டின் இரண்டாமடியில் “தென்திருப்பேர்” என்றே உலகபெங்கும் பாடம் வழங்கி வருகின்றது. சோழநாட்டுத் திருப்பதிகளுள் ஒன்றான அப்பக்குடத்தான் ஸன்னிதிக் கே தென் திருப்பேரென்று வியவஹாரம். அந்தத்திருப்பதி இங்கு விஷயமன்று. பாண்டி நாட்டுத் திருப்பதிகளுள் ஒன்றான தென்திருப்பேரெயில் என்னும் திருப்பதியே இங்கு விவகிதம். அந்தத்திருப்பதியை “தென்திருப்பேரை” என்று வழங்குவதுண்டு. ஆகவே “தென்பேரை” என்று பாடமிருந்திருக்கலாமென்ற பரிசீலனை, “பேரை” என்பது திருநாமமன்றென்றும், “பேரெயில்” என்பதே திருநாமமென்றும் வியாக்கியானங்களினால் தெறுகின்றபடியால் ஏகதேசக்ரஹணமாகத் தென்திருப்பேர் என்றிருக்கத் தகுதியுண்டு. ஆழ்வார் திருவாக்கிலோ நம்பிள்ளை திருவாக்கிலோ பேரையென்று வந்தகிடையாது.

(ஒரு சிறு குறிப்பு.) நாங்கரை நாங்கை யென்றும், அழுந்தூரை அழுந்தையென் றும், தஞ்சாவூரைத் தஞ்சையென்றும், நெல்வேலியை நெல்லையென்றும், அயிர்த்திபுரத்தை

அயிந்தையென்றும், த்வாரகாபுரியைத் துவரையென்றும் வழங்குதல்போலத் தென்திருப் பேரெயிற்பதியைத் திருப்பேரையென வழங்குதலும் பொருத்தமேயாகும். பின்னைப்பெரு மானையங்கார் தூற்றெட்டுத் திருப்பதியந்தாதியில் (52) “தென்திருப்பேரைப்பதியான்” என்று செய்யுளமைத்திருத்தல் காண்க. ஆனால் ஆழ்வார் திருவாக்கில் ஒரு பாசுரத்திலும் தென்திருப்பேரை யென்றதில்லை; ‘தென்திருப்பேரெயில்’ என்னும் முழுத் திருநாமமே புள்ளது. அச்சப்பிரதிகளில் பிழைகண்டால் திருத்திக்கொள்ளவேண்டும்.

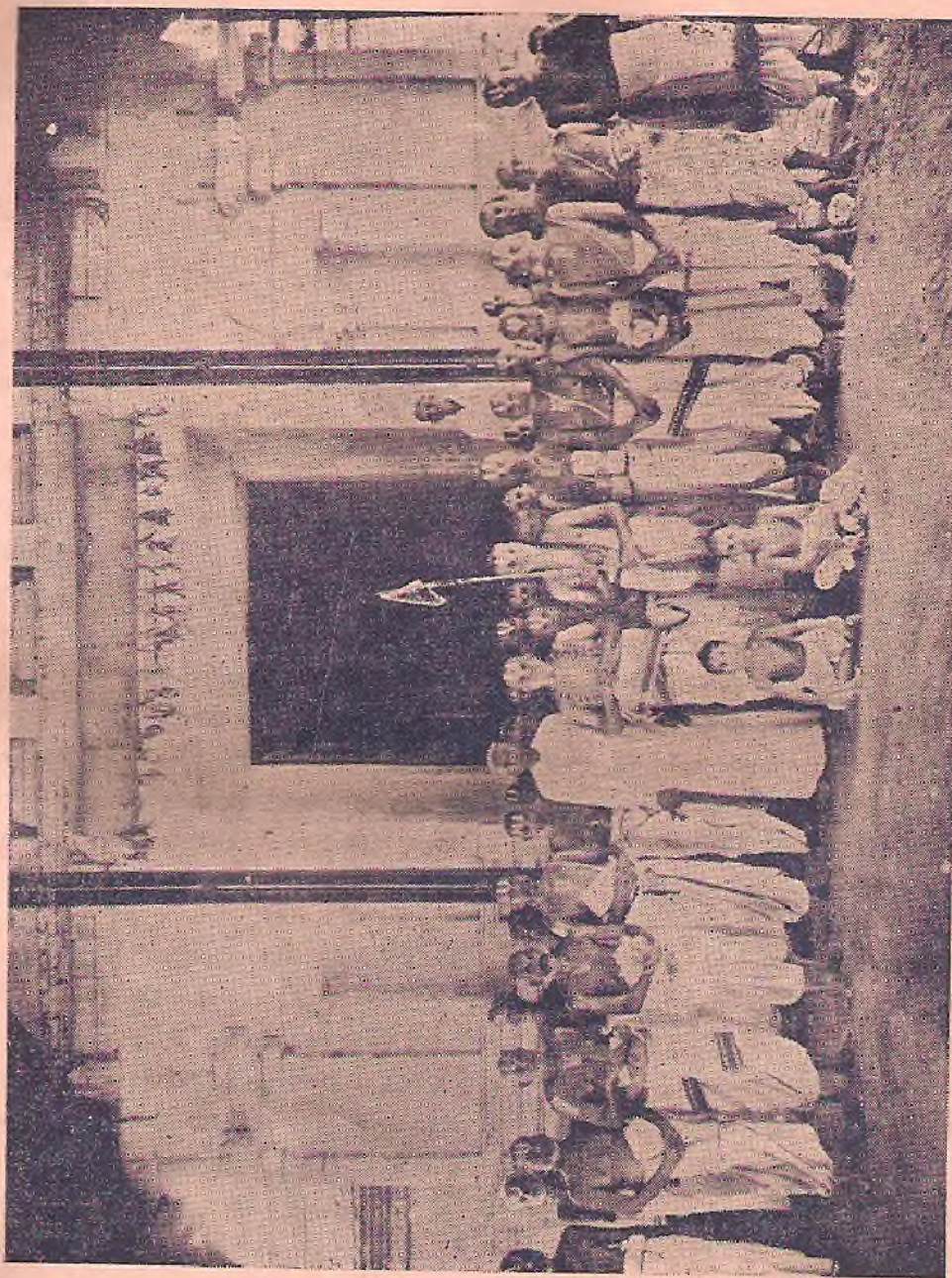
கீழ்த்திருவாய்மொழியிலே ஆழ்வாருடைய அர்த்தபேச்சுக்கு நிலைப்பேயிருந்தது. பெரியபெருமானுடைய திருக்குணங்களையும் வடிவழகு முதலானவற்றையும் பரங்குச நாயகியான தான் வாய்வெறுவியும் திருத்தாயார் சொல்வக்கேட்டும் சிறிது தரிக்குப்படியாயிற்று. மோஹமும் தெளிந்தது. அவனைச்சென்று கிட்டியே தீர்வேன் என்னுமாற் றுமை பிறந்து, தென்திருப்பேரெயிலில் வீற்றிருந்த மகாநெடுஞ்ஞழக்காதனிடம் போக வேணுமென்று புறப்பட, பழையபடியே தோழியாரும் தாய்மாரும் சூழ்ந்துகொண்டு “உனக்கு இத்தனை ப்ராவண்யமாகாது; நமக்கு இது பழியாய் வினையும்” என்ன; நீங்கள் தடைசொல்லுகிறவற்றால் ஒருபயனுமுண்டாகமாட்டாது. நான் மகாநெடுஞ்ஞழக்காத னிலே நெஞ்சுபறியுண்டேன்; ஆனபின்பு நானே போனதாய்மே நீங்கள் என்னோடு உடன் பட்டு அங்கே கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கப் பாருங்கள் என்று, பரங்குச நாயகி தனக்குப் பிறந்த துணியை அவர்களுக்குச் சொல்லுகிறதாய்ச் சொல்லுகிறது * வெள்ளைச்சரிசங்கு என்று தொடங்கும் திருவாய்மொழி.

திருக்குறையைப்பிரான் பிள்ளானுடைய ஆரூபிப்படியில் அவதாரிகை பேரின்ப வெள்ளமாயிருக்கும். அந்த ஸ்ரீஸூக்திகள் பரம்போச்யமென்று அவையே நண்டு எடுத்துக் காட்டப் படுகின்றன:—“இப்பிராட்டியோடே பெரியபெருமாள் ஸம்சுலேஷ ரஸத்தை யருபவித்து அந்த ஸம்சுலேஷரஸம் உள்ளடங்காதபடி பெருகினவாறே அது ஸாத்மிக்கைக் காகவும் ஆச்ரிதப்ரதிகூலஜ மஜ மயார்த்தமாகவும் தென்திருப்பேரெயிலிலே யெழுந்தருளத் திருவுள்ளத்தே கோலியருளி இவளுடைய ஸம்வாதார்த்தமாக இவளிடத்திலே அதிமாத்ர ஸம்மானத்தைப் பண்ணியருளி தென்திருப்பேரெயிலிலே வேட்டைக்குப்போய் வருகிறோ மென்றருளிச்செய்ய, இப்படி * பதிஸம்மாநிதையான விவள் அவ்யுத்பந்நரிச்சுலேஷையாகையாலும் இவ்னெழுந்தருளுகை இவனைக்காணுதொழிகைக்கு ஹேதுமென்னுமிட பற்யானம யாலும் எழுந்தருள ஸம்வதித்து விஜயத்தை ஆசாஸித்து தீவ்யாயுதங்களைக் கொடுத்தருளி * ஆத்வாரமநுவவ்ராஜ மங்களாந்யபிதத்யுஷி * என்னும் பரக்கிரியையாலே திருப்பல்லாண்டு பாடிக்கொண்டு திருவணுக்கன் திருவாசலளவும் பின்னே யெழுந்தருள, பெரிய திருவடி திருத்தோளிலே யேறியருளி, ஒரு தாமரைத்தடாசம் பலர்ந்தாற்போலே யிருந்த திருக்கண் சுளாலே இவளைப்புரிந்து பார்த்தருளி இவளாலே அதுஜ்ஞாதனய்த்தென்திருப்பேரெயிலிலே யெழுந்தருள, இவள் அவனைக்காணுமையாலே அத்யந்தம் அவன்கையாய் அவனெழுந் தருளியிருந்த தென்திருப்பேரெயிலிலே யெழுந்தருள உதயோகிக்க, இவளுடைய திருத்தா யாரும், தோழியாரும் மற்றுமுள்ள பந்துக்களும் இவளைப்ரதிபந்திக்க, ‘நான் போக சுளிகோன், தனியே போனானென்னும் பழி உங்களுக்கு வாராமே நீங்களே யென்னைத் தென் திருப்பேரெயிலிலே யீண்டெனக் கொண்டு போய்விடுங்கோளென்கிறான்’. என்று. (63)

தென் திருப்
பிள்ளைப்பெரு
பாபத்தியான்”
பாகாத்திலும்
திருநாமமே

மேயிருந்தது.
பாங்குச
தரிக்குப்படி
என்னுமாற்
னிடம் போக
புத்தகொண்டு
ன்ன; நீங்கள்
க்குழக்காத
கொண்டு உடன்
பகி தனக்குப்
கைக்கரிசங்கு

பேரின்ப
கண்டு எடுத்
வரத்தை
காத்திச்சைக்
பயந்தறளத்
வகதிமாத்ர
பு வருகிறோ
வையாலை
பறியானம
காத்தேற்றளி
ப்பல்லாண்டு
பு திருவடி
த திருக்கண்
பெயிலிலே
கவனெயும்
பு திருத்தா
பு போலக
கைத் தென்
த. (63)

காட்டு மன்னார் ஸன்னிதி ஸ்ரீ மந்நாதமுனிகள் மஹாத்தவத்தில் வித்வத்ஸஸு
முடிந்த பின் கோஷ்டியின் காட்சி 4-7-63

காட்டுமன்னார் ஸன்னிதியில் ஸ்ரீமந்நாதமுனிகளின் மஹோத்ஸவச் சிறப்பு.

நம்முடைய ஸ்ரீவைஷ்ணவ தரிசனம் ஆழ்வார்களாலும் ஆசாரியர்களாலும் மேன்மை பெற்று விளங்குகின்றது. ஆழ்வார்களுள் நம்மாழ்வார் ப்ராதான்யம் பெற்றதுபோல ஆசாரியர்களுள் ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள் ப்ராதான்யம் பெற்றவர். பகவத்ராமாநுஜ தர்சனமென்றும் எம்பெருமானார் தர்சனமென்றும் நம்பெருமாள் நியமனத்தாலே வழங்கும்படியான பெருமைபெற்ற ஸ்வாமியெம்பெருமானுடைய ப்ராதான்யத்தையோ, அவருடைய அபராதார பூதரான மணவாளமாமுனிகளின் ப்ராதான்யத்தையோ இதனால் அபலபித்ததாக ஆகாது. “நாமொவஜ்ஞஃபுஷ்டி.....உஜ்ஜ்விதஃ கஸ-நம் டிஸ-நம் நஃ” என்று வேதாந்தவாசிரியர் பணித்தபடி ஸ்ரீமந்நாதமுனிகளையே தலைவராகக் கொண்டது நம் தரிசனம். அவர் திருவவதரித்து மஹாப்ரயாஸங்கள் கொள்ளவில்லையென்றால் பின்னை ஆளவந்தார் எம்பெருமானார்போல்வாருடைய திருவவதாரமும் அவ்வளவு பயன்பட்டிராதென்றே சொல்லவேண்டியதாகும்.

நாதமுனிகள் தம் திருச்செவியில் யாத்ருச்சிகமாக விழுந்த *ஆராவமுதே யடிமேனுடலம் * என்று தொடங்கும் திருவாய்மொழிப்பதிகமொன்றையே கொண்டு, இங்ஙனே ஆயிரம் பாசரம் திருவவதரித்திருப்பதாக முன்னமறிந்து, பிறகு நாலாயிரம் பாசரம் திருவவதரித்திருப்பதாகவுமறிந்து, நேரே ஆழ்வார் திருநகரிக்கெழுந்தருளி, அங்கே தமக்கு ஸதுபாயம் கூறினவரும் ஸ்ரீ மதுராகவி வம்ஸத்தவருமான ஒருபெரியார் உபதேசித்தருளின * கண்ணிருண்குறுத்தாம்பு திவ்யப்பிரபந்தத்தைத் திருப்புவியாழ்வாரடியிலே நியமபூர்வமாகப் பன்னிராயமுறை ஜபித்து நம்மாழ்வாரை யோகதஸையில் ஸாக்ஷாத்கரிக்கப்பெற்று “நாதனுக்கு நாலாயிரமுறைத்தான் வாழியே” எனவழங்கும் நம்மாழ்வாருடைய வாழி திருநாமத்தின்படி அவர் பக்கலிலே நாலாயிர திவ்யப்பிரபந்தங்களைப்பெற்று, தேவமான குஸலர்களும் தம்முடைய லாமிநேயர்களுமான மேலையகத்தாழ்வார், சிழையகத்தாழ்வார் என்னுமிருவர் மூலமாக அத்திவ்யப் பிரபந்தங்களை இந்நிலவுலகில் பரவச் செய்தருளின பெருமை நாதமுனிகளுக்கு அஸாதாரணமாகவன்றோ விளைந்தது. இவ்வேற்றத்தை உட்கொண்டன்றோ மணவாளமாமுனிகள் உபதேசரத்தினமாயினால் “அருள்பெற்ற நாதபுனி” என்றருளிச்செய்தது.

இப்பேராகிரியர்க்கு திவ்யதேசமெங்கும் திருநகரத்தோத்தளவ பரிபாஸனம் நடைபெற்றாலும் திருவவதாஸ்தலமான காட்டுமன்னார் ஸன்னிதியிலே நடைபெறுவது விசேஷமல்லவா? இதைப்பற்றி முன்னிதழில் பவிஷ்யத்தாகத் தெரிவித்திருந்தோம். அவ்வண்ணமாகவும் அதற்குமேம்பாடாகவும் நடைபெற்றதை இங்குச் சுருக்கமாகத் தெரிவிக்கிறோம். ஆனிமீ 9உ (23—6—63) ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று திருப்பல்லாண்டு தொடக்கமாகி மறு நாள் (24—6—63) திங்கட்கிழமை உதஸவாரம்பமாயிற்று. தினப்படி காலை மாலை யிருவேளையிலும் திருவிதிப் புறப்பாடு, பரலில் அலங்காரத் திருமஞ்சனம் னேவை சாத்துமுறைகள், லோகோத்தரபான ததீயாராதனம், இரவு திருவிதிப் புறப்பாட்டின் பிறகு திருவாய்மொழிவேளை சாத்துமுறை இத்தாதி வைபவங்கள் விஸக்ஷணமாக நடந்தேறின. உள்ளார் ஸ்வாமிகளும், வெளியூர்களிலிருந்து எழுந்தருளப்பண்ணப்பட்ட ஸ்வாமிகளும் உபயவேதகோஷ்டிகளையும் சிறப்புற நடத்தினார்கள்.

தேவஸ்தான தர்மகர்த்தாக்களில் ஒருவரான ஸ்ரீ. உ. வே. ச. பார்த்தஸாரதி ஐயங்கார் ஸ்வாமியும், சித்ரகூடம் வித்வான் அஷ்டகோத்ரம் வேங்கடாசாரியர் ஸ்வாமியும் நெடுநாளாக விசேஷோத்ஸாஹத்துடன் பாரித்திருந்தபடி உத்ஸவாந்தத்தில் மூன்று நாட்களில் நான்கு வேளைகள் வித்வத்ஸதஸ்ஸு விபவமாக நடந்தேறியது இந்த ஸம்வத்ஸரத்திற்குத் தன்னேற்றம். ஸ்ரீமத்பரமஹம்ஸேத்யாதி, காஞ்சி வாதிசேஸரி அழகியமணவாளராமாநுஜஜீயர் மடாதிபதியான ஸ்ரீ. யதிந்தர்பரவண ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமிகள் எழுந்தருளியிருந்து வித்வத்ஸதஸ்ஸுக்கு அக்ராஸனமலங்கரித்தருளினது ஸதஸ்ஸுக்கு மிகுந்த சோபையை விளைத்தது. அடியேனும் அங்கு (முடிவில்) மூன்று நாள் விடைகொண்டிருந்து பரஹ்மானந்தமெய்தினேன். ஸ்ரீமந்நாதமுனிகளின் பெருமையில் ஆளவந்தார் ஈடுபட்டு அருளிச்செய்தவற்றையும், நாதமுனிகள் வகுளபூஷணபாண்டீசர் பெருமையிலும் தாவிட வேதஸாமரப்பெருமையிலும்பெட்டு அருளிச்செய்தவற்றையும் பற்றி விஜ்ஞாபித்தக்கொண்டேன். ஸ்ரீ. உ. வே. நியாயவேதாந்த வித்வான் (திருநாராயணபுரம்) அக்காரகனி ஸம்பத் குமாராசாரியர் ஸ்வாமி ஸ்ரீமந்நாதமுனிகளருளிச்செய்த நியாய தத்வ மங்கள் ச்லோகத்தை யவலம்பித்து வேதாந்த விழுப்பொருள்சளை உபந்யஸித்தார். கோயில் வியாகரண வேதாந்த வித்வான் ஸ்ரீ. உ. வே. தி. அ. சதாபிஷேகாசாரியர் ஸ்வாமி இராமாநுசநூற்றந்தாதியில் * ஆரப்பொழில் தென்குருகைப்பிரான்.....நாதமுனியை நெஞ்சால்வாரிப்பருகு மிராமாநுசன் * என்கிறபாசுரத்தினால் அமுதஞர் அருளிய அர்த்தவிசேஷங்களை விரிய வுரைத்தார். உ. வே. சித்ரகூடம் வித்வான். வேங்கடாசாரியர் ஸ்வாமி ஸய்யாநுருணமான இன்கவைப்புபந்யாஸத்தைப் பெய்தார்.

இந்த உபந்யாஸங்களெல்லாம் தனிப்புத்தகமாக வேளிலந்து எங்கும் பரவவேண்டுமென்று கார்பநிர்வாஹாக்களின் பரோதம் கண்கிறது. எதிர்ஸின் அவஸானத்தில் வித்வான்களுக்கும் உபயவேதாதிக்காரிகளுக்கும் மற்றும் கைக்கர்பபரர்களுக்கும் விசேஷ ஸன்மானங்கள் வழங்கப்பட்டன. (*)

சந்தாசேலத்திய பெரியார்கள்

76. ஆழ்வார்திருநகரி R. P. ராமையங்கார்	88. தென்திருப்பேரை K. M. ராமாநுஜம்
77. ,, P. R. ஸ்ரீனிவாஸாசாரியர்.	யங்கார்
78. மதுரை S. பத்மநாபையங்கார்.	89. கண்டராமாணிக்கம் R. Rangarajan.
79. மாறப்பட்டி S. A. முகுந்தராமாநுஜர்	90. Madras M. Rangaswami Iyengar.
80. நடையனேரி கிருஷ்ணராமாநுஜதாஸர்.	91. ,, K. Srinivasaraghavaachar,
81. கோவை கண்டாக்கடர் R. ஸுந்தர	T. Nagar.
ராஜய்யங்கார்.	92. ,, M. S. நடராஜ செட்டியார் G.T.
82. Bombay A. S. Ramayyengar	93. ,, A. Kothandaramaraja ,,
83. ,, Srinivasan, Grindlays Bank.	94. ,, M. E. Alwar Mudaliar. ,,
84. டெங்கணிகோட்டை கிடார்பி	95. ,, R. Natarajan fort
ஸ்ரீனிவாஸய்யங்கார்.	96. ,, S. Amudachar, Triplicane.
85. காஞ்சிபுரம் K. S. விஜயராகவாசாரியர்	97. ,, N. R. Murugavel M.A., M.O.L.
86. ஈரோடு T. V. Srinivasachariar,	திருக்கோயில் பத்ராதிபர்.
Advocate.	98. ,, D. K. Sudarsanam M.A. B.T.
87. Waltair P. S. Srinivasachariar.	Pachur.

சாரதி ஐயங்கார்
வாமியும் நெடுநா
ன்று நாட்களில்
வத்ஸரத்திற்குத்
பணவாளரா
ன் எழுந்தருளி
க்கு மிகுந்த
கொண்டிருந்து
வத்தார் ஈடுபட்டு
யிலும் தாவிட
பித்தக்கொண்
க்கனி ஸம்பத்
க்லோகத்தை
ண வேதாந்த
ற்றந்தாதியில்
வாரிப்பருகு
க்கை விரிய
யா நுகுண

பாவேனு
னானத்தில்
மும் விசேஷ
.. (*)

யா நுகு
யங்கார்
garajan.
Iyengar.
vachar,
T. Nagar.
யார் G.T.
raja
liar. "

plicane.
A., M.O.L.
தாதிபர்.
M.A. B.T.
Pachur

காட்டு மன்றார் ஸன்னிதி நாதமுனிகள் மலேமாத் ஸவத்தில் வரவேற்பு 2-7-63

ஸ்ரீலக்ஷ்மி சிவானந்த சுவாமிகள் ஸித்தியடைந்தார்கள்.

ஹ்ருஷீகேசத்தில் பரமபவத்திரமான கங்கைக் கரையில் மஹாதபஸ்வி யென்று உலக மெல்லாம் போற்றும்படியாகவிருந்த சிவானந்த ஸர்வதீயவர்களை அறியாதாரில்லை. தென்னாட்டில் திருநெல்வேலிப்பக்கத்திலிருந்து பலவருடங்களுக்கு முன்பு ஹ்ருஷீகேசம் சென்று சேர்ந்து அங்கு அதிமாநுஷக்ருத்யங்களைச் செய்து பெரும்புகழ்படைத்த இப் பெரியாரின் வியோகம் ஆஸ்திகர்களுக்கு அத்யந்த சோசநீயமாகும். இவருடைய பழக்கம் நமக்குப் பெரிதுமுண்டு. ஸஹவாஸ்யோக்யர்களான ஸாத்விகர்களில் தலைமைபெற்று விளங்கின யோகிச்சேஷ்டர் இவர் என்னத் தட்டில்லை. ... *

பகவத்கீதையும் ஆழ்வார்களும்.

ஸ்ரீராமானுஜன் சென்ற இதழில் (173ல்) நாம் வெளியிட்டிருந்த “ஆழ்வார்கள் புகழ்ந்த கண்ணன்” என்னுங் கட்டுரையில் கண்ணன் கீதையை யருளிச்செய்ததாக பூஸ்தாவமே காணவில்லையே யென்று சில பெரியார்கள் தெரிவித்து, “கீதை நவீனகல்பிதம் என்கிற புவாடிம் இதனால் ஊர்ஜிதமாகிறது போலும்” என்று மெழுதியிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு ஸமாதானம். கீதை நவீன கல்பிதம் என்கிற புவாதம் இதுகாறும் நம்செவியில் விழுந்த தில்லை. அந்த புவாடித்தை ஆஸ்திகர்கள் அறுவழிப்பதும் அநுசிதம். ஆழ்வார்கள் கீதை பைப்பற்றி தவ்ய ப்ராபந்தங்களில் பலவிடங்களில் ப்ராஸம்ஸித்தன்னார்கள், ஆசார்ய ஹ்ருதயத்தில் “பகவன் ஞானவிதி பணிவகையென்று இவரங்கீகாரத்தாலே அதுக்கு (கீதைக்கு) உத்கர்ஷம்” என்கிற சூர்ணியின் மணவாள மாமுனிகளின் வியர்க்கியானம்: ஸேனிக்கத்தக்கது. “அறிவினால் குறைவில்லா அகல் ஞாலத்தவாறிய, நெறியெல்லாமெடுத்த னுரைத்த நிறைஞானத்தொருமூர்த்தி” என்கிற திருவாய்மொழிப் பாசுரத்தை * ஆழ்வார்கள் புகழ்ந்த கண்ணனில் (648) நாமெடுத்துக் காட்டியிருக்கிறோம். திருமழிசைப்பிரான் நான்முகன் திருவந்தாதியில் “ஆயன் துவரைக்கோளாய் நின்றமாயன் அன்றோதீய வாக்கு” என்று ஸுஸ்பஷ்டமாகவே கீதையைப் பேசியுள்ளார். *

ஓர் அறிவிப்பு.

25 ஆண்டுக்கு முன்பு நாம் ஸ்ரீமத் வேதாந்த தேசிக க்ரந்தமாலையை தேவநாகர லியில் பூர்த்தியாக வெளியிட்டோ மென்பது உலகமறிந்ததே. அதில் சில ஸம்புடங்கள் புனர்முதரணம் செய்யவேண்டிய நிலைமைக்கு வந்து துர்லபங்களாய்விட்டன வென்பதைச் சென்ற வருஷத்தில் பிரசுரம் செய்திருந்தோம். ஸ்தோத்ராவளி விபாகமும் காவ்யநாடக விபாகமும் மட்டுமே கிடைக்கக்கூடியவை யென்றும் வெளியிட்டிருந்தோம். இப்போது வியாக்கியான விபாகத்திலும் சில பிரதிகள் கிடைத்திருக்கின்றன வென்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம். இது ஒரே ஸம்புடமாகச் சிறந்த பயிண்டு செய்யப்பட்ட பெரிய புத்தகம். இதிலுள்ள கிரந்தங்களாவன — ஈசாவாஸ்யபாஷ்யம், ஸ்தோத்ர ரத்னபாஷ்யம், சதாச் ச்லோகே பாஷ்யம், கத்யத்ரபாஷ்யம், கீதார்த்த ஸங்க்ராஹாஷா, கீதாபாஷ்ய நாத்புரய சந்த்ரிகா, தத்வடிகா, நிஷேபாஷா, ஸச்சரித்ர ராஷா, ஸ்ரீபாஞ்சராத்தராஷா, பூகோள நிர்ணயம், வைச்வதேவகாரிகை. ஆக இத்தனை புத்தகங்களும் சேர்ந்த ஸம்புடத்தின் விலை 24 ரூ. அபேகையுள்ளவர்கள் க்ரந்தமாலா ஆபீஸுக்கு எழுதிக்கொள்ளலாம். லாரிமுல மாகவோ, ரைஸ்லே பார்ஸல் முலமாகவோ அனுப்பப்படும். அதிகாரண ஸாராவளி, சததுஷணி, நியாயஸித்தாஞ்ஜநம், நியாய பரிசுத்தி, மீமாம்ஸாபாதகை, ஸேச்வர மீமாம்ஸை தத்வமுத்தாகலாபம் ஸர்வார்த்த ஸித்தி இவை கிடைக்கமாட்டா. *

ஸ்வலார்த்தை நானூறு—முன் தொடர்ச்சி.

79. கோதா ஸ்துதியில் “**भोक्तुं तव प्रियतमं भवतीव गोदे**” (போக்தும் தவ ப்ரிய தமம் பவதீவ கோதே!) என்கிற எட்டாவது சுலோகம் ஆண்டாள்தான் ஆழ்வார்களுக்கும் வழிகாட்டியா யிருந்தவளென்று தெரிவிக்கின்றது. இந்த ச்லோகத்தின் கருத்தாவது, ஆண்டாளே! உம்முடைய திருத்தகப்பன்மார்களான பெரியாழ்வார் முதலிய ஆழ்வார்கள் உமது வல்லபரான பெருமானே நீர் அநுபவிப்பது போலவே தாங்களும் அநுபவிக்க விரும்பித் தங்களுடைய பக்தியை அநுராக சைலியிலே மாற்றிப் பேசா நின்றவர்களாய்ப் பலவகைப்பட்ட ஸம்ச்லேஷ விச்லேஷப் பாசாங்களினால் தமது திருவுள்ளத்தைச் ச்ருங்கார ரஸாநுபவசாலியாக ஆக்கிக்கொள்ளுகிறார்கள் என்பதாம். ஆண்டாள் இயற்கையாகப் பெண்ணாய்ப் பிறந்தவள்; புருஷனைப் புருஷர்கள் அநுபவிப்பதிற் காட்டிலும் பெண்டிர் அநுபவிப்பது பாங்குடைத்தாதலால் புருஷோத்தமனுன பெருமானே ஸ்திரீர்தன்மான ஆண்டா ளனுபவிப்பது பாங்காக அமைந்தது. அமையவே, இவளுடைய திவ்யப்ரபந்தத் தில் “ஊனிடையாழி சங்குத்தமற்கென்று உன்னித் தெழுந்த வென்தட முலைகள்” என்றும் “கொங்கைமேல் குங்குமத்தின் குழம்பழியப் புருந்தொரு நாள், தங்குமேல் என்னுவி தங்கு மென்றுரையீரே” என்றும் “கொள்ளும் பயனென்றில்லாத கொங்கை தன்னைக் கிழங் கோடும், அள்ளிப் பறித்திட்டவன் மார்பி வெறிந்து என்னழலைத் தீர்வேனே” என்றும் “கொம்மை முலை விடர்தீர்” என்றும் உள்ள பாசாங்கள் பொருத்தமாகவும் ஸஹ்ருதய ஹ்ருதயங்கமமாகவும் விளங்கின. “இங்ஙனம் ஆண்டாளைப் போலவே புருஷோத்தமனை நாமும் அநுபவிக்கவேணும், நாமும் பாசாயிட்டுப் பேசவேணும்” என்று ஆசைகொண்ட ஆழ்வார்கள் என்செய்தார்க ளென்னில், பரமபுருஷ விஷயத்திலே தங்களுக்குண்டான பக்தியை நாயக விஷயத்தில் நாயகிகளுக் குண்டாகும் அநுராகத்தின் ஸமாதியிலே அமைத்து, தாங்களும் ஸ்திரீபாவனை கொண்டவர்களாகி எம்பெருமானோடு ஸம்ச்லேஷிப் பதாம் விச்லேஷிப்பதமான நிலைமையையும் எய்தி, அந்த ஸம்ச்லேஷ விச்லேஷங்களுக்கு அநுருபமான பாசாங்களையும் பேசி, இங்ஙனே தங்களுடைய ஹ்ருதயத்தையும் ச்ருங்கார ரஸைகதாநமாக ஆக்கிக்கொண்டார்கள் என்றதாயிற்று. இத்தால், அநுகா ரீதியிலே அமைந்த ஆழ்வார்களின் பகவதநுபவத்திற் காட்டிலும், தன் இயற்கைக்கு இணங்கின தாகவே அமைந்த ஆண்டாளுடைய பகவதநுபவம் ரஸவத்தாம் என்பது பெறப்படும்.

80. கோதா ஸ்துதியில் குடிக்கொடுத்த சுடர்க் கொடியின் திருக்குழற் பெருமையைப் பல சுலோகங்களிற் பேசியிருந்தாலும் “**तातस्तु ते मधुभिः स्तुतिशेषव्यात्**—தாதஸ்து தே மதுபித: ஸ்துதிலேசவச்யாத்” என்கிற பத்தாவது சுலோகம் மிக மேம்பட்டது. இந்த ச்லோகத்தின் கருத்தாவது, ஆண்டாளே! உம்முடைய திருத்தகப்பனாகிய பட்டர்பிரான், ஸ்வஸ்ப ஸ்தோத்திரத்திற்கு வசப்படக் கூடியவனுன எம்பெருமானிடத்தில் நின்றும் செவிக் கினிய செஞ்சொற்களை நூற்றுக்கணக்காகப் பாடின மற்றை யாழ்வார்களாலே முன்பு அடையப்படாததான பெரியாழ்வாரென்னும் ஈதப்புப் பெயரை, நீர் சூடிக்களைந்த மாலையை ஸமர்ப்பித்ததனால் அடைந்தார் என்பதாகும். ஆழ்வார்களுக்குள்ளே ஆண்டாளுடைய திருத்தகப்பனான பட்டர்பிரான் பெரியாழ்வாரென்று வழங்கப்படா நின்றார். இவ் வாழ்வார்க்கு எந்த அம்சத்தினால் பெருமை என்று ஆராயவேணும். மற்றுள்ள ஆழ்வார்களுக்கு முன்னே வந்துதித்தவர்களான முதலாழ்வார்களும் திருமழிசைப்பிரான் நம்மாழ்

வார் முதலானவர்களும் இவரைக் காட்டிலும் திருநகரத்திரத்தில் பெரியவர்களாதலால் வயதினால் பெருமை இவர்க்குச் சொல்லவொண்ணாது. இனி எண்ணிக்கையில் அதிகமான பாசாங்களை அருளிச் செய்வதனால் பெருமையாவது சொல்லத் தகுமோவென்று பார்க்கில், அவ்விஷயத்தில் நம்மாழ்வாரும் திருமங்கையாழ்வாருமே பெருமை பெற்றவர்களாவர். ஆகவே, எக்காரணத்தினால் இப்பட்டர்பிரானுக்குப் பெரியாழ்வாரென்ற பெயர் வழங்க லாயிற்றென்று உணரவேண்டுவது அவசியமாயிற்று. ஆண்டாள் குடிக் களைந்த மூலையை இவ்வாழ்வார் எம்பெருமானுக்கு நாடோறும் ஸமர்ப்பித்து வந்ததனால் மிகவும் திருவுள்ள முவந்த எம்பெருமான் இவர்க்குப் பெரியாழ்வார் என்று விருது உண்டாகும்படி அருள் புரிந்தனன்—என்கிறது இந்த ச்லோகத்தில். இந்த ச்லோகத்தில் இரண்டாவது பாதத்தை “கர்ணம்ருதை: ஸ்துதிசதை:” என்று வ்யஸ்தமாக ஒதிவருகிறார்கள்; இது புராதன பாட மன்று. “கர்ணம்ருத ஸ்துதிசதை:” என்று ஸமஸ்தமாகவே ஆசிரியர் பணித்தது. அது பழுவீழி கர்ப்பமான பதமென்பதை யுணராமல் இங்கு கர்மதாஸ்ய ஸமாஸமென் றெண்ணி ஸமஸ்தமா யிருப்பதிற் காட்டிலும் வ்யஸ்தமா யிருப்பதே யுத்தமென்றெண்ணி “கர்ணம்ருதை: ஸ்துதிசதை:” என்று திருத்திவிட்டார்கள். நம்முடைய தேசிக கார்தமாலா வ்தோதராவளி விபாகப் பதிப்பிலும் அப்பாடத்தையே நிவேசித்திருக்கிறோம். ஆனால் அது ஆசிரிய ருக்கந்த பாடமன்று என்பதை நம்முடைய கோதாஸ்துதி வ்யாக்கியானத்தில் நிரூப ணம் செய்திருக்கிறோம். இங்கு ஸாரமாகத் தெரிவிக்கிறோம். “கர்ணம்ருதாநி ஸ்துதிசதாநி யேஷாம் தே - கர்ணம்ருத ஸ்துதி சதா: தை: என்று விக்ரஹமாகக் கடவது. கர்ணம்ருத மான ஸ்துதிசதங்களைப் பாடின மற்றையாழ்வார்களாலும் [நம்மாழ்வாராலும் கூட] அடையப்படாததான அதுகாஹத்தை இவ்வாழ்வார் பெற்றார் என்பது இங்கு விவகிதம். “இன்கவி பாடும் பாம கவிகளென்று சிறப்பித்துக் கூறப்பட்ட முதலாழ்வார்களுக்கும் *பாவேஸ் தமிழிசை கார் பத்தர் பாவுமாயிரம்* தொண்டர்க் கழுதுண்ணச் சொன்மாலை என் சொன்னேன்* என்றும் சொல்லுகிறபடியே கர்ணம்ருத ஸ்துதி ததிகளைப் பாடின நம்மாழ்வார்க்கும், மற்றும் இத்தகையான திருமழிசைப்பிரானுக்கும் குலசேகரப் பெருமா னுக்கும் கிடடக்காததான அதுகாஹத்தை ஆண்டாள் குடிக்களைந்த மாலையை யுபஹரித்தது காரணமாக இவ்வாழ்வார் பெற்றார் என்பதுதான் இன்சுவைமிக்க பொருள். இப்பொரு ளுக்கு வ்யஸ்த பாடம் சேராத; ஸமஸ்தமான பாடமே சேரும். அன்றியும் வ்யஸ்தமான பாடத்தில் பிரபலமானவொரு அதுபபத்தியுமுண்டு; பெரியாழ்வார் தம்முடைய தீவ்ய ஸூக்திகளை யெல்லா மருளிச் செய்த பிறகே ஆண்டாள் குடிக்களைந்த மாலையை வடபெருங் கோயிலுடையானுக்கு ஸமர்ப்பித்ததாக வ்யஸ்த பாடத்தில் ஏற்படும். அது அஸங்கதம். பெரியாழ்வார் திருமொழியில் (2—2—6) *மின்னையை நுண்ணிடையார் விரிசூழல்மேல் தழைந்த வண்டு இன்னிசைக்கும் வில்லிபுத்து ரினிதமர்ந்தாய்!* என்கிற பாசாத்தில் யுத்தமாக ஸூகிதமான ஆண்டாளிதிறாஸம் முற்பட்டதே யொழியப் பிற்பட்டதன்று.

இனி, பரந்த ரஹஸ்யத்தைப்பற்றின இருபது வார்த்தைகள்.

(முடிவுரை.) நம்முடைய ஸம்பந்தாயத்தில் மிகச் சிறந்த ரஹஸ்யகார்தமாகக் கொண் டாடப்பட்டு வருகின்ற பரந்த ரஹஸ்ய மென்னும் தீவ்ய கார்த்தத்தைப் பணித்தவர் ஆச்சான் பின்னாள் என்பவரிடங்களிலும் நம்மணவாஸமா முனிகள் அருளிச்செய்திருப்பதைக் கண்டிரு ந்த அடியேன் பெரியவாச்சான் பிள்ளையையே ஆச்சான் பிள்ளையென்று அருளிச் செய்திருக் கிறபென்று பலரால் கொண்டிருந்தேன். இந்தக் கொள்கை அடியேனுக்கு வெகு திடமாக

அமைந்திருந்தது. அடியேனுக்கு மாத்திரமல்ல; மற்றும் சில பெரியோர்களுக்கும் இந்த நினைவே ஊர்ஜிதமாயிருந்தது. இதில் ஏதோ உண்மைக்கு மாறுபாடிருக்கின்றதென்று நெஞ்சில் தோன்றாமையாலும் தோன்றப் பரஸக்தியுமேற்படாமையாலும் இதில் அடியோடு ஆராய்ச்சி செய்திலேன். ஆராய்ச்சி யுண்டாகி உண்மை தெளிந்த பின்பு அவ்வுண்மையை ஒளிக்க மனமில்லாமையாலும் அப்படி யொளிப்பது ஆத்மத்ரோஹமாகுமாயினாலும் இதனை வெளியிட்டே தீரவேணுமென்று தோன்றி “ஸ்ரீ ராமாநுஜன்” எழுவது பகுதியில் சுருக்கமாக வெளியிட்டேன். அதாவது பாரந்தாஹஸ்யம் ஆச்சான் பிள்ளையின் க்ருதியே யன்றிப் பெரிய வாச்சான் பிள்ளையின் க்ருதியன்றென்று வெளியிட்டேன். உண்மையை நன்குணர் விரும்பிய மஹான்களுக்கு விரிவு அபேக்ஷிதமானமையை யறிவப் பெற்றேனாதலால் உலகுக்கு மஹோபகாரம் செய்ய உத்ஸாஹங்கொண்டு பின்பு அதைப்பற்றி விளக்க மாகச் சிலநூல்கள் வெளியிட்டேன். அவற்றின் சில ஸாராயங்களை நண்டு இருபது வார்த்தைகளால் ஸங்க்ரஹிக்கத் தொடங்குகிறேன். இந்த வார்த்தா மாலையில் இது சேர்ந்திருக்க வேண்டுமது அவசியம்.

81. விசதவாக் சிகரமணிகளான மணவாளமா முணிகளின் வியாக்கியானங்ளேயே ஆச்சான் பிள்ளை யென்கிற திருநாமத்தையும் அவருடைய ஸ்ரீஸூக்திகளின் உதாஹரணங்ளையும் மிக மிகக் காண்கிறோமாதலால் மாமுணிகளின் திருவுள்ளத்தை உள்ளபடி நீல்கர் விப்பதே முதன்மையான காரியம். உபதேச ரத்தினமாலையில் நாற்பத்தாறுவது பாசரம் * பெரியவாச்சான் பிள்ளை பின்புள்ளவைக்குந் தெரிய * இத்யாதி. இங்குப் பிள்ளைலோகஞ் சீயர் வியாக்கியானத்தில் (பெரியவாச்சான் பிள்ளை) என்று பாதிக்ரஹணம் பண்ணி “அவர் குமாரரான நாயனாச்சான் பிள்ளையும் நானுராச்சான் பிள்ளையும் உண்டாகையாலே பெரிய வாச்சான் பிள்ளை யென்று விசேஷிக்கிறது” என்றரைக்கப் பட்டுள்ளது. இதனால் அக் காலத்தில் ஆச்சான் பிள்ளையென்கிற திருநாமம் மூவர்க்கு வழங்கி வந்ததென்று நன்கு தெரியலாகிறது. ஒருவர்க்குப் பெரிய என்று விசேஷணம்; இன்னொருவர்க்கு நாயனார் என்று விசேஷணம்; மற்றொருவர்க்கு நாலார் என்று விசேஷணம்—ஆக இம்மூன்று விசேஷணங்ளோடு கூடிய ஆசிரியர்கள் மூவரிருந்தார்கள். நியமேன விசேஷணத்தைப் புரள்கரித்தே வழங்குவதென்கிற கிர்ப்பந்தமில்லாமையால் விசேஷணத்தை விட்டும் வழங்கி வந்தார்கள். நம்பி, ஆண்டான், பிள்ளை என்பது முதலான பல பல திருநாமங்கள் இந்தவகுப்பில் சேரும். திருக்கச்சிநம்பி, பெரிய நம்பி, திருமலை நம்பி; திருக்கோட்டியூர் நம்பி, மணக்கால் நம்பி, மணற்பாக்கத்து நம்பி..... என்றிப்படி பல நம்பிகளுளர். இவர்களை விசேஷித்த நிர் தேசித்திருக்குமிடங்களுமுண்டு; அவிசேஷேண நம்பி யென்றே நிர் தேசித்திருக்குமிடங்களு முண்டு. திருமாலையாண்டான், முதலியாண்டான், பெரியாண்டான், கந்தாடையாண்டான்;—நம்பிள்ளை, வடக்குத் திருவிதிப்பிள்ளை, திருவாய்மொழிப்பிள்ளை இத்யாதி வ்யயதேசங்களும் மிகமிகக் காண்க. இத்தகைய திருநாமங்களை அவிசேஷேண நிர் தேசித்து விட்டாலும் * அர்த்தாத் பாகாணத் லிங்காத் ஒளசித்யாத் அர்த்த நிர்ணய: * என்ற கட்டளையிலே விசேஷவ்யக்திபோதம் ஸம்ப்ரதாயஜ்ஞர்களுக்கு உண்டாகிறது. எம்பெருமானார் வைபவத்தை வாசித்துக் கொண்டு போய்போது அதில் பெரும்பாலும் எல்லா நரபிசளுடையவும் ப்ராஸ்தாவம் வருகிறது. திருக்கச்சிநம்பி வருத்தாந்தம் வரும்போது முதன்முதலாக ஒன்றிரண்டிடங்களில் திருக்கச்சிநம்பி யென்றே யெழுதிவிட்டு, மேலே அந்தத் திருநாமத்தை அடிக்கடி குறிக்க வேண்டிவந்தால் நம்பி என்றே குறிப்பது; திருக்கோட்டியூர் நம்பி வருத்தாந்தம் வந்தாலும் அப்படியே, திருமலை நம்பி வருத்தாந்தம் வந்தாலும் அப்படியே. ஓரிடத்தி

பெரியவாச்சான்பிள்ளை பக்களில் உள்ள கௌரவபுத்தி அள
பெரியவாச்சான்பிள்ளை யென்று பெயரையிட்டுக் கூற்றாயினும் மற்றவிடங்
களில் அப்போசிரியரைக் குறிக்க வேண்டுமிடத்துப் பெரும்பாலும் பெயரையிட்டுக் கூறுவ
தில்லை; இரண்டு மூன்றிடங்களைக் காட்டுகிறோம் காண்மின். ஆசார்ய ஹ்ருதயத்தில் அதனுகிரி
யர் அருளிச் செயல் சந்தைகளை யெடுக்கும்போது சிலவிடங்களில் பெரியவாச்சான்பிள்ளை
யின் வியாக்கியானத்தில் அருளிச்செய்துள்ள அர்த்தத்திற் காட்டில் வேறுபட்ட அர்த்தத்
தைத் திருவுள்ளம்பற்றியுள்ளார். அப்படிப்பட்ட விடத்து வியாக்கியானத்தில் பெரியவாச்
சான்பிள்ளை பணித்த பொருள் இன்னவிதமென்று காட்டியருளத் திருவுள்ளம்பற்றிய மண
வாள மாமுனிகள் அவ்விடங்களில் எவ்விதமாக அருளிச் செய்துள்ளாரென்பதைச் சிறிது
தோக்கவேணுமாயிடுவர். அதில் முகல்குர்ணையில் “நீர்மையினால்” என்றதற்கு மூன்றுவகைப்
பொருள் பணித்து ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் வியாகமகம் ஸாதிக்சையில் “பூர்வயோஜன
* நீர்மையினு லென்கிறதற்குப் பூர்வர்களிட்ட வ்யாக்யானத்துக்குச் சேரும்” என்றருளிச்
செய்தார். அதாவது, பெரியதிருமொழியில் (2-8-5) பாசாத்தின் வியாக்கியானத்திலே பெரிய
வாச்சான்பிள்ளை யிட்டருளின வியாக்கியானத்திற்குச் சேருமென்றபடி. அதிலேயே
இரண்டாவது பாகரணத்தில் * ஐந்மாந்தர ஸஹஸ்ரேத்யாதி (12) குர்ணையின் வியாக்கியானத்
திலே (விளக்கினைக்கண்டு என்கிற விடத்தில்) - “* விளக்கினை விதியில் காண்பார் * என்கிறவிது
பகவத் ஸாக்ஷாத்காரமாகப் பூர்வர்கள் வ்யாக்யானம் பண்ணிவைத்தார்களாகிலும் இவர்
ஆம்ம பரமாகவே அருளிச் செய்தாரென்று கொள்ளவேணும்” என்றருளிச் செய்துள்ளார்.
திருக்குறந்தாண்டகத்திற்குப் பெரியவாச்சான்பிள்ளை தவிர வேறு யாரும் வியாக்கியானம்
செய்தருளினதில்லையே. இங்கும் பூர்வர்கள் என்றே நிர்ந்தேச முள்ளது பூர்வசபூஷணத்
தில் * பாஷ்யகாரர் காலத்திலே * (385) என்னும் குர்ணையின் வியாக்கியானத்திலும் “இக்
கதையை * தருதயரம் தடாயேல் * என்கிற பாட்டின் வ்யாக்யானத்திலே ளங்காலேறண
பூர்வர்கள் அருளிச்செய்து வைத்தார்களிறே” என்றருளிச் செய்துள்ளார். பெருமான்
திருமொழிக்கு வியாக்கியானம் பெரியவாச்சான்பிள்ளை யொருவர் அருளிச்செய்தனரே
யன்றி வேறு யாரும் இட்டிருக்கக் கண்டிலோம் கேட்டிலோம். இங்கனே பலவிடங்கள்
எடுத்தக்காட்டலாம். பத்திருபது இடங்களில் ஆச்சான்பிள்ளை, ஆச்சான்பிள்ளை யென்றே
சொத்துக் கூறியருளும் மாமுனிகள் மேலேகாட்டிய விடங்களில் அப்படி கூறியருளாபையை
பாசாத்தினர் விமர்சிக்கவேணும். இதனால், மணவாள மாமுனிகள் பெரியவாச்சான்பிள்ளை
யென்று வங்குமே அருளிச்செய்துவிட்டே யென்று நாம் கூறுவதாகப் பிறர் கருதலாகாது.

82. மாமுனிகளுக்குப் பெரியவாச்சான்பிள்ளை பக்களில் உள்ள கௌரவபுத்தி அள
பெரியவாச்சான்பிள்ளை யென்று பெயரையிட்டுக் கூற்றாயினும் மற்றவிடங்
களில் அப்போசிரியரைக் குறிக்க வேண்டுமிடத்துப் பெரும்பாலும் பெயரையிட்டுக் கூறுவ
தில்லை; இரண்டு மூன்றிடங்களைக் காட்டுகிறோம் காண்மின். ஆசார்ய ஹ்ருதயத்தில் அதனுகிரி
யர் அருளிச் செயல் சந்தைகளை யெடுக்கும்போது சிலவிடங்களில் பெரியவாச்சான்பிள்ளை
யின் வியாக்கியானத்தில் அருளிச்செய்துள்ள அர்த்தத்திற் காட்டில் வேறுபட்ட அர்த்தத்
தைத் திருவுள்ளம்பற்றியுள்ளார். அப்படிப்பட்ட விடத்து வியாக்கியானத்தில் பெரியவாச்
சான்பிள்ளை பணித்த பொருள் இன்னவிதமென்று காட்டியருளத் திருவுள்ளம்பற்றிய மண
வாள மாமுனிகள் அவ்விடங்களில் எவ்விதமாக அருளிச் செய்துள்ளாரென்பதைச் சிறிது
தோக்கவேணுமாயிடுவர். அதில் முகல்குர்ணையில் “நீர்மையினால்” என்றதற்கு மூன்றுவகைப்
பொருள் பணித்து ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் வியாகமகம் ஸாதிக்சையில் “பூர்வயோஜன
* நீர்மையினு லென்கிறதற்குப் பூர்வர்களிட்ட வ்யாக்யானத்துக்குச் சேரும்” என்றருளிச்
செய்தார். அதாவது, பெரியதிருமொழியில் (2-8-5) பாசாத்தின் வியாக்கியானத்திலே பெரிய
வாச்சான்பிள்ளை யிட்டருளின வியாக்கியானத்திற்குச் சேருமென்றபடி. அதிலேயே
இரண்டாவது பாகரணத்தில் * ஐந்மாந்தர ஸஹஸ்ரேத்யாதி (12) குர்ணையின் வியாக்கியானத்
திலே (விளக்கினைக்கண்டு என்கிற விடத்தில்) - “* விளக்கினை விதியில் காண்பார் * என்கிறவிது
பகவத் ஸாக்ஷாத்காரமாகப் பூர்வர்கள் வ்யாக்யானம் பண்ணிவைத்தார்களாகிலும் இவர்
ஆம்ம பரமாகவே அருளிச் செய்தாரென்று கொள்ளவேணும்” என்றருளிச் செய்துள்ளார்.
திருக்குறந்தாண்டகத்திற்குப் பெரியவாச்சான்பிள்ளை தவிர வேறு யாரும் வியாக்கியானம்
செய்தருளினதில்லையே. இங்கும் பூர்வர்கள் என்றே நிர்ந்தேச முள்ளது பூர்வசபூஷணத்
தில் * பாஷ்யகாரர் காலத்திலே * (385) என்னும் குர்ணையின் வியாக்கியானத்திலும் “இக்
கதையை * தருதயரம் தடாயேல் * என்கிற பாட்டின் வ்யாக்யானத்திலே ளங்காலேறண
பூர்வர்கள் அருளிச்செய்து வைத்தார்களிறே” என்றருளிச் செய்துள்ளார். பெருமான்
திருமொழிக்கு வியாக்கியானம் பெரியவாச்சான்பிள்ளை யொருவர் அருளிச்செய்தனரே
யன்றி வேறு யாரும் இட்டிருக்கக் கண்டிலோம் கேட்டிலோம். இங்கனே பலவிடங்கள்
எடுத்தக்காட்டலாம். பத்திருபது இடங்களில் ஆச்சான்பிள்ளை, ஆச்சான்பிள்ளை யென்றே
சொத்துக் கூறியருளும் மாமுனிகள் மேலேகாட்டிய விடங்களில் அப்படி கூறியருளாபையை
பாசாத்தினர் விமர்சிக்கவேணும். இதனால், மணவாள மாமுனிகள் பெரியவாச்சான்பிள்ளை
யென்று வங்குமே அருளிச்செய்துவிட்டே யென்று நாம் கூறுவதாகப் பிறர் கருதலாகாது.

83. மணவாள மாமுனிகள் தமது வியாக்கியானங்களில் பெரும்பாலும் சிலபல
பாசாத்தினர் திய்ய பூர் ஸூக்திகளை ஸம்வாத ப்ரமாணமாக வெடுத்துக் காட்டியருள்பவ

ரன்றோ. அப்படிப்பட்ட விடங்களில் ஆசார்யர்களின் திருநாமங்களை வரிசையாக ஸாதித்து வரும்போது பெரியவாச்சான் பிள்ளையையும் ஸாதிக்கவேண்டிய ஆவச்யத்தை நோந்தால் அங்குப் பெரியவாச்சான் பிள்ளையென்றே ஸாதிப்பது நியதம். அங்கு வேறு விதமாக ஸாதிக்கமுடியாதன்றோ. வ்யக்தியைக் காட்டியாகவேணுமே. அப்படிப்பட்ட இடத்தையும் காண்மின். தத்வத்ரயத்தில் அசித் ப்ரகரணத்தில் “ஸ்ப்ரச தம்மாத்தரை தொடக்கமான” (27) இத்யாகி சூர்ணைக்கு மணவாள மாமுனிகளின் வியாக்கியானம் மிகவிரிவானது. அங்குப் பிள்ளைலோகாசார்யர் (மூலத்தில்) சில விஷயங்கள் அவச்யம் அருளிச் செய்யவேண்டிய பிறுத்தும் ஸம்ஸ்க்ஷபமாக அருளிச் செய்கிற க்ரந்தமாகையாலே அருளிச் செய்யாது விட்டிட்டாரென்று மாமுனிகள் முடிக்கிறார். அங்கு அவச்யமருளிச் செய்யவேண்டிய விஷயங்கள் எவை? என்பதை மாமுனிகள் தாமே விரிவாகக் காட்டியருளுகிறார். அவை பல பக்கங்கள் நிரம்பிய பெரிய விஷயமாகையால் இங்கு நாம் அவ்விஷய விவரணத்தில் செல்லாமல் ப்ரக்ருதத்திற்கு வேண்டியதை மட்டும் எடுத்துக்காட்டுகிறோம். வாநிகேஸரி அழகிய மணவாளச்சீயர் தத்வநிருபண மென்றொரு க்ரந்தம் பணித்திருப்பதாகவும், ஆச்சான் பிள்ளை தத்வத்ரயவிவரண மென்றொரு க்ரந்தம் இட்டருளி யிருப்பதாகவும் அங்கு ஸ்பஷ்டமாகக் காட்டி அந்த க்ரந்தங்களிலிருந்து பல பல பங்க்திகளை உதாஹரித் தருகியுள்ளார். அங்கு மாத்திரமல்ல; தத்வத்ரய வியாக்கியானத்தில் பத்தெட்டு இடங்களில் ஆச்சான் பிள்ளையையும் அவருடைய ஸ்ரீ ஸூக்திகளையும் ப்ரஸ்தாவித்தருளுகிறார். உபக்ரமத்திலேயே “சித்தென்கிறது ஆத்மாவை” (3) என்றவிடத்து, “நடுவில் திருவிதிப்பிள்ளை பட்டரும ஆச்சான் பிள்ளையும் முதலான ஆசார்யர்கள் தத்வத்ரயமருளிச் செய்கிற விடத்தில்” என்றருளிச் செய்துள்ளார். 35, 149 முதலான சூர்ணைகளின் வியாக்கியானத்திலுங் காணலாம். ப்ரஸ்துதமான ஸ்ப்ரசதம் மாத்தரை தொடக்கமான” (27) இத்யாகி சூர்ணையின் வியாக்கியானத்தில்:—“இது தத்வத்ரய விவரணத்தில் ஆச்சான் பிள்ளை யருளிச்செய்த க்ரமம்” “இது தத்வ நிருபணத்தில் ஜீயாருளிச் செய்த க்ரமம்” என்று இரண்டு க்ரமங்களை யெடுத்துக்காட்டிவிட்டு, பிறகு அவ்விண்டு க்ரமங்களை யும் ஒருவாறு ஒருங்கிட்டு, மேலே அருளிச்செய்துள்ள பங்க்திகளாவன “இப்படி முததம் மாத்ரஸ்ருஷ்டி சொல்லுகிறவிடத்திலே ஆவாணக்ரமம் வசத்தல் மாத்ரவ்ஷ்ச மெய்யோ, அருளிச் செய்யா தொழிந்தது அபேக்ஷிதமல்லாபயன்ஹ; ஸங்கோசேந உத்பத்தி க்ரமத்தை அருளிச்செய்தாரித்தனை; பெரிய வாச்சான் பிள்ளையு மிப்படியேயிறே அருளிச்செய்தது.” என்று. இதை நாம் விவரிக்கவேண்டுமோ? “ஆச்சான் பிள்ளையும் அழகிய மணவாளச்சீயரும் விரித்துரைத்தார்கள்; பிள்ளை லோகாசார்யரும் பெரியவாச்சான் பிள்ளையும் ஈருக்கிச் சொன்னார்கள்” என்பதை ஸ்பஷ்டமாக வருளிச்செய்தாராயிற்று. இதனால் மணவாள மாமுனிகளால் ஆச்சான் பிள்ளை ஆச்சான் பிள்ளை என்று எடுக்கப்படுகிற ஆசிரியர் பெரிய வாச்சான் பிள்ளையல்லர் என்பது கல்வெட்டாகத் தெறிநின்றது. ஒரு ஸ்தலத்தன்னிலேயே ‘ஆச்சான் பிள்ளை அப்படிச் சொன்னார்; பெரியவாச்சான் பிள்ளை இப்படிச் சொன்னார்’ என்றெழுதியிருக்கையாலே இருவருமொருவரே யென்று கொள்வதற்கிடமில்லை யன்றோ. பெரியவாச்சான் பிள்ளை ஸ்ரஹஸ்பத்ரயத்திற்கு அதிஸூக்ஷிப்தமாக ஒரு படி அருளிச் செய்தாரென்னுமிடம் தெறி நின்றது.

84. ஆச்சான் பிள்ளை என்று நிர்விசேஷமாகக் குறிக்குமிடங்களில் பெரியவாச்சான் பிள்ளை விவக்ஷிதமாகக் கூடாது என்று நிபந்தனையிலலை. பெரியவாச்சான் பிள்ளை வைபவம் சொல்லுவதாக மேலே மருடமிட்டுக் கதைகளையோ அர்த்த விசேஷங்களையோ எழுதிக்

கொண்டு வரும்பொழுது அடிக்கடி அவ்வாசிரியர் திருநாமத்தைப் ப்ரஸ்தாவிக்க நேருமன்றோ: தனது ஸங்க்ரஹ ருசியாலே பெரிய என்னும் விசேஷணத்தைவிட்டு ஆச்சான்பிள்ளையென்றே சூழ்திப்போருவது உண்டு; இது பிரவத்யமானது. உலகிலுள்ள நூலாசிரியர்களைவர்க்கும் இத்தகைய உண்டது. மணவாள மாமுனிகளைப்பற்றி யெழுதிக்கொண்டு போகையில் மா முனிகள் என்று எழுதினோம்கில் எந்த மாமுனிகளென்று ஸந்தேஹிப்பாரில்லையே. லோக வாய்க்க மாமுனிகளை அங்கு நினைப்பாரில்லையே. தத்வதாய வியாக்கியானத்தில் (தத்வதாய பிரகாசனத்தில்) * இப்படி யீச்வரன் கல்பாண குணங்களோடே கூடியிருக்கையாலே * (11.) இத்தபாதியான பெரிய சூர்ணையின் வியாக்கியானத்திலே— “க்ருதியாகையாவது..... தான் க்ருதக்ருத்யனாகை—என்றிறே பட்டருமருளிச்செய்தது” “க்ருதஜ்ஞனாகையாவதுபாராதேயிருக்கை என்று இதுவும் பட்டருளிச்செய்தார்” என்று மாமுனிகள் அரு ளிச்செய்துள்ளார். பட்டர் என்று ஸ்ரீ பராசரபட்டரைத்தானே ஒவ்வொரு க்ருதத்திலும் ஒவ்வொருவரும் எழுதிப்போருவது. மேலேகுறித்த இடத்திலே முந்தினசூர்ணையின் வியாக் யானத்திலே ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவசுலோகமொன்றை யுதாஹரித்து [கஷ்டா ஸாபாரதே] என்றிறே பட்டருளிச் செய்தது என்று ஸாதிக்கிறார். பகவத் விஷயாதிகளில் பட்டர் என வரு மிடங்களில் இந்த பட்டர் யானென்று விசாரம் தோன்றப் ப்ரஸக்தியேயில்லை. மேலே மெடுத் துக் காட்டப்பட்ட தமிழ்ப்பங்கத்திகளை பட்டருடைய எந்த க்ருதத்திலே நாம் காண்கிறோம். இல்லையே. ஆகவே இங்குப் பலர்க்கும் குழப்பமுண்டாகியேதிரும். அருளிச்செய்தவரோ விசுவாக்கியாமணிகள், குழப்பமுண்டாகக் கூறுமவரல்லர். தெளியும் வழி காட்டுகின்றோங் காணமின்; அந்தப்பெரிய சூர்ணையின்வியாக்கியானத்தில் முந்துறமுன்னம் “.....என்றிறே கருவியில் திருவிதிப்பிள்ளை பட்டர் தத்வதாயத்திலே அருளிச் செய்தது” என்று ஸாதித் திருக்கிறாராதலால் அடுத்த விடங்களில் பட்டருடையது அந்த நடுவில் திருவிதிப்பிள்ளை பட் டரையென்று மிக விரிதாக வுணர்வாரும். ஓரிடத்தில்கூட நடுவில் திருவிதிப்பிள்ளை பட்ட ரென்று குறிப்பிடாமல் பட்டருன்றே ஸர்வதா குறிப்பிட்டிருந்தாராகில் பட்டருன்கிற ப்ரஸித்தி யார்க்கு உள்ளதோ அவர்க்கேதான் அச்சொல் வாசகமாய் முடியும். அது அஸ டஞ்ஜஸமுமாகும். இனி ப்ரக்ருத விஷயத்தை உற்று கோக்குமின்; மாமுனிகள் தத்வதாய வியாக்கியானத்திலும் ஆச்சான்பிள்ளையின் ஸ்ரீ ஸூக்திகளை மிகமிகவெடுக்கிறார்; அப்படியே ரஹஸ்ய த்ரயவியாக்கியானத்திலு மெடுக்கிறார். இதனால் ஆச்சான்பிள்ளை யென்பவர் தத்வ ப்ரஸ்தானத்திலும் ரஹஸ்ய ப்ரஸ்தானத்திலும் விரிவான நூல்களைப் பணித்தருளினவர் என்று ஸப்பஷ்டமாகத் தெரிகிறது. விரிவின்றிக்கே ஸங்க்ரஹமான நூலைப் பெரியவாச்சான்பிள்ளை பணித்திருக்கிறாரென்பதையும் மாமுனிகளே ஸுஸப்பஷ்டமாகக் காட்டியருளினாரென்பது சிறே விசதம். ரஹஸ்ய ப்ரஸ்தானத்திலும் தத்வப்ரஸ்தானத்திலும் மிக விரிவான வாக்யராசி களையே உதாஹரித்தருளும் மாமுனிகள் அங்கெல்லாம் நியபேத ஆச்சான்பிள்ளை யென்றே திரு வெழுத்துச் சாத்துகிறார். விரிவான வாக்யங்களை யுதாஹரித்தருளியிடங்கள் பலபலவுண்டே; பட்டத்திலும் பெரியவாச்சான் பிள்ளையென்று ஸாதித்திருக்கவில்லை. அஸம்பாவிதமானதை உதர் எப்படி ஸாதிப்பார். உண்மையில் பெரியவாச்சான்பிள்ளையின் ஸ்ரீ ஸூக்தியை ப்ரஸ்தா ப்ரஸித்திலே பெரியவாச்சான் பிள்ளையென்று அளக்கோசேக ஸாதிக்கிறார். அவருடைய சிவவாக்கல்லாத விடங்களில் ஆச்சான்பிள்ளை யென்றே ஸாதிப்பதென்று நியமங் கண்டிருக்கிறாரென்பது ஸுஸப்பஷ்டமாகவும் அவிசால்யமாகவும் விளங்கா நிற்கு, ஆச்சான் பிள்ளையென்று எடுக்குமிடங்களில்ல்லாம் பெரியவாச்சான் பிள்ளையே விவக்ஷிதர் என்று ஸாதிப்பது யுக்தமாகாது. அடியோடுசேராது.

85. மணவாளமாமுனிகளின் தீவ்ய க்ரந்தங்களே நமக்கு நற்றெளிவு பிறப்பிக்கத் தக்கவை யென்பது புருத்தம். அவருடைய தீவ்ய ஸூக்திகளில் எங்கேயாவது ஓரிடத்திலாவது பரந்த ரஹஸ்யம் பெரியவாச்சான்பிள்ளை யருளிச் செய்ததென்று காணக்கூடியதாண்டாகில் மற்றவிடங்களில் ஆச்சான்பிள்ளை யென்றதற்கெல்லாம் பெரியவாச்சான்பிள்ளை யென்றே பொருள் — என்று திண்ணமாகக் கொள்ளலாம்; அப்படி ஓரிடமும் கிடையாது. “தத்வதிபத்திலே ஜீயர் அருளிச்செய்தார்” என்று பலவிடங்களில் காண்பதுண்டு. எந்த ஜீயர் என்று ஸந்தேஹமுண்டாகியே தீரும். சில விடங்களில் உாதிகேளரி அழகிய மணவாள ஜீயரென்று விசேஷித்து அருளிச்செய்திருப்பதால்தான் ஸந்தேஹம் தொலைத்து தெளிவுபிறக்கின்றது. அங்குனே தெளிவு பிறப்பிக்க ஏதேனுமோரிடத்திலாவது பரந்தரஹஸ்ய ப்ராஸ்தாவத்திலே பெரியவாச்சான்பிள்ளையென்கிற விசேஷ நிர்தேசம் காணப்படவேண்டுமே. அஃது அடியோடு இல்லையே. இதுதானே ஆராய்ச்சியில் உயிராக நிற்பது. “பரந்தரஹஸ்பத்திலே பெரியவாச்சான்பிள்ளை யருளிச்செய்தார்” என்று யாரேனுமோ ராசிரியர் ஏதேனுமொரு மூலையிலெழுதியிருந்தாலும் போதும். அருளிச்செயல் வியாக்கியான ப்ராஸ்தாவங்களிலே பெரியவாச்சான்பிள்ளை யென்று எழுதுவதும் ரஹஸ்யத்ரய தத்வத்ரய ப்ராஸ்தாவங்களிலே ஆச்சான்பிள்ளையென்று எழுதுவதுமேகாண்பது.

86. முமுக்ஷுப்படியில் “அவையாவன ஜ்ஞாநானந்தாமலத்வாதிகளும்” (97) என்கிற குர்ணியின் வியாக்கியானத்திலே, “இதுதான் நடுவில்திருவீதிப்பிள்ளை பட்டர் ஆச்சான்பிள்ளை இவர்களருளிச்செய்த ப்ராபந்தங்களிலே ஸுஸ்பஷ்டம்” என்கிற ஸூக்தி வியாஸமும், அது தன்னிலேயே மேலே த்வய ப்ரகாண வியாக்கியான அவதாரிகையில் “ஆச்சான்பிள்ளை ஜீயர் முதலானாரும் இந்த பிரகாரமே அருளிச் செய்தது” என்கிற ஸூக்திவியாஸமுமுள்ளது. முந்தின வாக்யத்தில் ஆச்சான்பிள்ளைக்கு தனிதியஸ்தான நிவேசமும், பிந்தின வாக்யத்தில் அவர்க்கு ப்ரதமஸ்தான நிவேசமும் உள்ளது. இந்த வாக்யி எதனாலேயென்று ஆராயவேணும். ஒரு நியதியின்றிக்கே வாக்யாசன பண்ணிப் போருகிற மற்றையோர்களைப் போலல்லாமல் அந்நிகராதிரித்தமாகவுடர் மிக்க வெராமுங்குபாடு பொலிவும் வாக்யாசன செய்தருளுந்திறன் கடல் சூழ்ந்த மண்ணுலகில் மணவாளமாமுனிகளுக்கே அஸாதாரணமென்பது மறக்கத் தக்கதன்று. முந்தின வாக்யத்தில் நடுவில் திருவீதிப்பிள்ளை பட்டரை முன்னேயிட்டு ஆச்சான்பிள்ளையைப் பின்னேயிட்டது ஏனென்னில்; அவ்விருவருடையவும் பெளர்வாபர்ய க்ரமத்திற்குணங்கவேயாம். ஆச்சான்பிள்ளையென்கிற சொல்லால் பெரியவாச்சான்பிள்ளை விவக்ஷிதராயிருந்தால் அங்குனே பங்கிதி அமைந்திராது. நம்பிள்ளை திருவடிகளில் பெரியவாச்சான்பிள்ளையும் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளையும் ஆசிரித்தபின் வெகு காலத்திற்கு அப்பால் தான் நடுவில் திருவீதிப்பிள்ளை பட்டர் வந்து ஆசிரித்தாரென்பது மூவுலகுமறியும். நெடுநாள் அஸூயைகொண்டு அகன்றிருந்த அவரை முன்னேயெழுதிப் பெரியவாச்சான்பிள்ளையைப் பின்னேயெழுத ஒளசியவேசமும் கிடையாது. இங்கு ஆச்சான்பிள்ளையென்னப் பட்டவர் உண்மையில் பெரியவாச்சான் பிள்ளையல்லாதலாலும் நடுவில் திருவீதிப்பிள்ளை பட்டர்க்குப் பிற்பட்ட ஆசிரியரேயாதலாலும் இந்த பெளர்வாபர்ய க்ரமம் தப்பாதபடிக்கு மாமுனிகள் ஸூக்தி வியாஸம் செய்தருளியிருப்பது மிகப்பொருத்தம்.

87. இனி, பிந்தினவாக்யத்தில் ஆச்சான்பிள்ளையை முன்னேயிட்டு ஜீயரைப்பின்னேயிட்டதும் மிகப்பொருத்தம். ஜீயர் என்றது பன்னிராயிரவுரைகாரரான உாதிகேளரி

[illegible]

88. மாமுனிகள் முழுக்கூப்படி வியாக்கியானத்தில் பாக்தாஹஸ்ய ஸூக்திகளை அடிக்கடி யுதாஹரித்து ஆச்சான் பிள்ளையருளிச் செய்தாடுன்று எழுதியருளியதுபோலவே, தந்தைய வியாக்கியானத்திலும் தத்வத்யவிலவாண மென்றொரு க்ரந்தத்தை அடிக்கடி ப்ரஸ்தா வத்து அதையருளிச் செய்தவர் ஆச்சான் பிள்ளையென்று பலகால் காட்டியருளியிருக்கின்றார். இத்த தத்வத்ய விலவாண க்ரந்தமும் பெரியவாச்சான் பிள்ளை ஸாதித்ததுதானா? என்று கேட்டால் “ஆமாம், அதுவும் பெரியவாச்சான் பிள்ளையே ஸாதித்தது; அவரைத்தான் ஆச்சான் பிள்ளையென்று எழுதியிருக்கிறார் மாமுனிகள்” என்று சொல்லித் தீரவேண்டும். இப்படி வாய்வந்தபடி சொல்ல வழியில்லாதபடியன்றோ மாமுனிகள் அங்குச் செய்திருப்பது. அது கீழ் 83 ஆம் வாஞ்ச்தையில் முதலிக்கப்பட்டதே. [அந்த ஆச்சான் பிள்ளைக்குப் பி. திகோடியாகப் பெரியவாச்சான் பிள்ளையை யெடுத்தக் காட்டியுள்ளது.

89. பெரியவாச்சான் பிள்ளையை ஒரு காலத்தில் பெரிய என்கிற விசேஷணமில்லாத ஆச்சான் பிள்ளை யென்றே வழங்கிவந்தார்கள் என்று யாரும் இசைந்து தீரவேண்டிய தன்று. முசுலிமையே பெரியவாச்சான் பிள்ளையென்று வ்யபதேசிக்கமாட்டார்கள். அவற்கு ஒரே புத்திரன் ஜரித்திருக்கும்போது அவனை ஜ்யேஷ்டபுத்ரனென்றே மூத்த பதவியென்றே வழங்குவதுண்டாவென்று பாருங்கள். கனிஷ்டபுத்ரன் பிறந்தபிறகுதானே உடாவ்ருத்திக் காக ஜ்யேஷ்ட புத்ரனென்று வழங்க நேருவது. கனிஷ்ட ப்மஸத்தியில்லாத உடாவ்ருத்தி விலி விசேஷணமாகப் புத்ரனென்றே சொல்லிவருமாபோலே வேறு ஆச்சான் பிள்ளை யென்றே ஏற்படுவதற்கு முன்னே ஆச்சான் பிள்ளையென்றே வழங்கப்பட்டு வந்தவர்தாம். உடாவ்ருத்தி வித்திக்காகப் பெரியவாச்சான் பிள்ளை யென்று வழங்கப்பட்டார். ஆகவே, பெரியவாச்சான் பிள்ளையை ஆச்சான் பிள்ளையென்றே மூன்றோர்கள் வ்யவஹரித் தவர்கள் என்று சிலர் காட்டினால், அது ப்ரக்ருத விஷயத்திற்கு ஈஷத்தம்

90. திருவரங்கம் பெரிய கோயிலில் ஸ்ரீரங்கநாராயண ஜீயர் ஆஸ்தானத்தை அலங்கரித்திருந்த (கீர்த்தி மூர்த்தியான்) ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸ, அயோத்யா ராமாநுஜ ஜீயர்ஸ்வாமி இப்படிப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளில் மிக வல்லவரென்பது ஜகத்ப்ரஸித்தம். அந்த ஸ்வாமி பல மஹாசாரியர்களிடம் உபயவேதாந்த ரஹஸ்யங்கள் அதிகரித்து விசுவ விக்ரயாத கீர்த்தியாய் விளங்கினவர். அந்த ஸ்வாமி மந்தார்த்த தீபிகா என்றொரு மஹா ஸ்துத்தத்தை தேவநாகர லிபியில் அச்சிட்டு வெளியிட்டிருக்கிறார். இது, முழுக்ஷ ப்படிக்கும் அசற்குமணவாள மாமுனிகள் எருளிச் செய்த வியாக்கியானத்திற்கும் விபுலமான ஸம்ஸ்கிருத வியாக்கியானம். பணவாள மாமுனிகளருளிய தவய ப்ரகரண வியாக்கியான அவதாரிகையில் “ஆச்சான் பிள்ளை ஜீயர் முதலானாரும்” என்றிருக்கிறதன்றோ; அவ்விடத்திற்கான ஸம்ஸ்கிருத வ்யாக்யானத்தில் [6-வது பக்கம் 18-வது வரி] “அபயப்ரதாரஜ புத்ர:-பரந்த ரஹஸ்யே” என்று ஸுஸ்பஷ்டமாக எழுதப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். “அபயப்ரதாரஜ புத்ரரென்றது பெரியவாச்சான் பிள்ளையத்தான்” என்று ஸஹஸா சொல்லத் தனிவாருண்டோ? * ச்ருதயர்த்த ஸாரஜ நகம் * என்கிற தனியனில் * அபயப்ரதாரஜ புத்ரம் * என்று கூறப்பட்டவரே மணவாள மாமுனிகளால் ஆச்சான் பிள்ளை யென்று அருளிச்செய்யப்பட்டவரென்பது நிஸ்ஸந்தேஹ மாயிற்று.

91. இங்கே ஒருமருமம். இப்போதம் உலகில்பவர் அப்பங்கார் என்றும் அப்பனையங்கார் என்றும் அப்பலாசாரியரென்றும் அழைக்கப்பட்டாலும் இவர்களுக்கு ஸ்ரீநிவாஸசர்மந் என்பதுதத்துவம். இப்படி முற்காலத்தில் ஆச்சான் பிள்ளையென்று வழங்கப்பட்டு வந்தவர்களுக்கெல்லாம் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணசர்மந்தான். ஆகவே ஆச்சான் பிள்ளையென்று திருநாமங் கொண்டவர்களாக முதலிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள் மூவரும் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணசர்மாக்களாகவே விளங்கினார்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் ஸம்ஸ்கிருத வ்யபதேசம் க்ருஷ்ணபாதா: என்றோ, க்ருஷ்ணமஹாசாரியா: என்றோ, க்ருஷ்ணஸூரியா: என்றோ ஏகவிதமாகவே யிருந்தது. வடக்குத் திருவிதிப்பிள்ளைக்கும் அதிலேதான் சர்மந். வாசி தெரிவதற்காகவே சில சில சொற்களையிட்டு வ்யாவ்ருத்தி பண்ணியிருக்கிறது. ஸம்ஸ்கிருத பூநஷ்டில் பெரியவாச்சான் பிள்ளையையும் ஆச்சான் பிள்ளையையும் ஸ்ரீக்ருஷ்ண ஸமாவ்வயா: என்று ஏகரூபமாகவே யெழுதுவதுண்டு. இதனால் வ்யக்திமாருட்டம் உண்டாய் விடப் போகிறதே யென்று நினைத்தே மேலேகுறித்த மந்தார்த்ததீபிகையில் அபயப்ரதாரஜ புத்ர: என்று ஸுஸ்பஷ்ட விவரணம் காட்டப்பட்டுள்ளது.

92. மந்தார்த்ததீபிகை யென்கிற கார்த்தம் ச்ரமப்பட்டு ஸம்பாதிக்கவேண்டுமாதலால், பெரும்பாலும் ஒவ்வொருவருடைய திருமா ளினையிலும் விளங்காநின்ற ஸ்ரீ கோசத்திலேயே இவ்விஷயத்தை மிகவிளங்கக் காணலாம். மேலேகுறித்த ஸ்ரீமத் அயோத்யாராமாநுஜ ஸ்வாமி 1911 ஆம் வருஷத்தில் பரிசோதித்து வெளியிட்ட அஷ்டாட்சாஹஸ்ய கார்த்தம் என்கும் கிடைக்கின்றதன்றோ? அதில் எண்பத்தெட்டாவது பக்கத்தில் அனைவருங்காண அந்த ஸ்வாமி யெழுதியருளிய குறிப்பு இது காணீர்.—“பரந்த ரஹஸ்யமும் நைனாராச்சான் பிள்ளையே அருளிச்செய்தது திருமந்தார்த்த வியாக்கியானாதிகளில் விசதம். ஆச்சான் பிள்ளை யென்பது இவரையே. பெரியவாச்சான் பிள்ளை யருளிச் செய்ததாகில் தத்வத்யாதிகளிற்டோல் இவ்விடத்திலும் பெரியவாச்சான் பிள்ளை யென்றே அருளிச் செய்யலாம். நைனாராச்சான் பிள்ளை யென்றே ஸம்ப்ரதாயம்” என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.

93. இக்காலத்தவர்கள் எழுதிவைத்திருப்பவைகளை நாம் ப்ரமாணமாக இசைந்து கொள்ளுமா? அல்லது அவசியமில்லை; மணவாளமாமுனிகளுக்குப் பிற்பட்டவர்கள் எழுதிவைத்ததை நாம் ஸாகல்யேந ப்ரமாணமாக நாம் இசையுமவர்களல்லோம். யுக்தமென்று தோன்றி யொள்ளுவோம்; இல்லையேல் தள்ளுவோம். அவர்களுக்கு ப்ரமப்ரபாதங்கள் கிடையா யென்று நாம் எண்ணியிருக்கவில்லை. ஆகவே அயோத்யா ஜீயருடைய வாக்யம் அப்ரமாண மாகக் கூடும். ஆயினும் இங்கு நாம் அதையெடுத்துக் காட்டினது, வடுவெண்ணில்; பாக்ருத மாகக் கூடும். அடியேனுக்கு இப்போதாக உண்டான யதார்த்த ஜ்ஞானம் பெரியோர் ளான பாக்ருத அடியேனுக்கு இப்போதாக உண்டான யதார்த்த ஜ்ஞானம் பெரியோர் ளான பாக்ருத அடியேன் முன்னமே யுண்டாகியிருந்தது; இன்று அடியேன் தான்தோன்றியாக உண்டான விஷயத்தை விளம்புமவனல்லேன்; ஏற்கெனவே ஆசார்யபீடத்தை வலிவித்து விளங்கி யிருந்த பெரியார்களுடைய ஸூக்தி ஸம்வாதமுமுண்டு என்று காட்டுவதற்காகவும், அந்த பாக்ருதங்களை ப்ரகாசகம் பண்ணியருளின அயோத்யா ப்ரபாநுஜ ஜீயர்ஸ்வாமி திருவடி யைப் பிடித்து மஹான்களுக்காவது இந்த விவாதத்தில் நிஷ்கல்மஷமான நிர்ணயமுண்டா யென்று நினைத்துமே.

[illegible]

விட்டார்கள். உண்மையை யெடுத்து எவ்வளவு உரைத்தாலும் கொள்ளார்கள். இவ்விதமாக ஏற்பட்டிருக்கின்ற விபரீதங்கள் அர்வாசீநர்களுடைய கார்த்தங்களில் அபரிமிதம்.

96. சென்னை ஸ்ரீவைஷ்ணவ கார்த்த முத்ராபக ஸபையாரால் (60 வருஷங்களுக்கு முன்பு) ஸம்பந்தாய அகராதி யென்றொரு புத்தகம் (500 பக்கங்கள் கொண்டது) அச்சிட்டு வெளியிடப் பட்டிருக்கிறது. அதை ஸங்கலனம் செய்தவர் யாரோ அறியோம். அதிலுள்ள விபரீதங்கள் எல்லாகடந்தவை. பாக்ருதோபயுத்தமான சிலவற்றையே இங்கெடுத்தக் காட்டுகிறேன். அதில் (பக்கம் 156-ல்) அழகிய மணவாளச் சீயர் என்றெடுத்து “இவர் நம்பிள்ளை சிஷ்யர்” என்றெழுதி கதையுமொன்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. திருவாய் மொழிக்குப் பன்னிராயிரவுரை, தத்வதீபம் முதலான கார்த்தங்களையும் இவரே பணித்ததாகவும் எழுதி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது ஸர்வாத்மநா பொருந்தாத விஷயம். இவர் நம்பிள்ளை யின்புசிஷ்யருடைய சிஷ்யர் என்பது [அதாவது, நாயனராச்சான் பிள்ளையின் சிஷ்யர் என்று] நிர்விவாதம். உபதேச ரத்தினமாலை வியாக்கியானம் முதலியவற்றில் ஸுஸ்பஷ்டமாக எழுதப்பட்டுள்ளவிஷயம்தான். ஆனதுபற்றியே இவருடைய கார்த்தங்களில் [தத்வதீப தீபப்ரகாசங்களில்] வேதாந்த தேசிக ஸங்கீதிகள் அநேகமாக உதாஹரிக்கப்பட்டுள்ளன. இப்படிப்பட்ட இவரை நம்பிள்ளை சிஷ்யரென்று எழுதுவதும் அதற்கேற்றக் கதைகள் தொடுப்பதும் கண்டால், என்ன சொல்லுவது?

97. அதிலேயே அடுத்தபடி அழகியமணவாளப் பெருமாள் நாயனார் என்றெடுத்து, இவர் பிள்ளைலோகாசாரியருடைய திருத்தம்பியார் என்று எழுதியுள்ளது சரி; உடனே “இவர் செய்தருளின கார்த்தங்கள் ஆசார்யஹ்ருதயம் பெரியாழ்வார் திருமொழி வியாக்கியானம் முதலானவை” என்றெழுதியுள்ளது, ஆசார்ய ஹ்ருதயகாரான விவர் திருப்பாவை ஆராய்ந்த படியருளிச் செய்தவரென்று நாடு நகரமும் நன்கறிந்த விஷயம்; அதை விட்டிட்டு பெரியாழ்வார் திருமொழி வியாக்கியானமிட்டருளினாரென்று அடியோடில்லாததொன்றை யெழுதிவைத்துள்ளது. இன்னமும், எங்களாழ்வான்.....முதலான திருநாமங்களை யெடுத்து எழுதியிருப்பவைகளும் ப்ரமாண வைதேசிகங்கள். ஸம்பந்தாயதத்வமறியாதவர்கள் இதை யெல்லாங்கண்டால் தவறுகளையென்றே ப்ரகசனப்பாரை உலகில் ஊர்ஜிதமாகிவிடும்.

98. உலகமெல்லாம்பரவிய பிரபலமான தடுமாற்ற மொன்றுகேண்மின், 1909ஆம் வருடத்தில் முதலில் அச்சிடப்பட்டு மறுபதிப்புமேறியுள்ள இராமநாத்நிஷ்டிக்ஷணரி பென்னுமோர் பெருஞ்சுமையான தமிழகராதியில் ஸ்ரீவைஷ்ணவாசாரியர்சனின் பெயர்களைப்பெடுத்து எழுதியுள்ள விபரீதங்கள் மிக வருந்தத் தக்கவை. (சிலகாட்டுவோம்.) (பக்கம் 973ல்) பிள்ளைலோகாசாரியர் என்றெடுத்து, “திருவாங்கத் தந்தாதி, திருவாங்கக் சபைபசம், அர்த்த பஞ்சகம் முதலிய தூல்களை யியற்றிய வைஷ்ணவதமிழ்ப்புவவர்” என்றெழுதியுள்ளது. இதற்கு நாம் என்ன சொல்லுவது? இது உலகமறிந்த மருளன்றோ. அதிலேயே (பக்கம் 604ல்) “சிவாக்கிரயோகி” என்றெடுத்து “இவர் தஞ்சாவூரிலே சரபோஜி மகாராஜாவினுடைய சபையில் மணவாள மாபுனி யென்னும் வைஷ்ணவச்சேஷ்டரோடு பதினேழுநாள் வரையில் அவர்கடாவிய வினாக்களுக்கெல்லாம் ஏற்றவாறு விடையளித்தச் சிவபரத்தமம் கா(நா)ட்டி வரும்போது பதினேழாநாளிரவு சிவாக்கிரயோகி யெழுந்தருளியிருந்த மடத்தில் திக்கொரு வினாக்கள்.....” என்றெழுதப்பட்டுள்ளது. மேலே மணவாளமாபுனிகள் என்றெடுத்து “இவரும் சிவாக்கிரயோகிகளும் ஒரு காலத்தவர்கள்; இருவரும் தஞ்சாவூரிலே சரபோஜி மகாராசன் சமூகத்தில் பதினேழுநாள் செய்த சமயவாதப் போரிலே தோற்றவாயினும் இவர்

உதிப்பு புலமையில் மிகச் சிறந்தவரென்பது இவர் அருளிச்செய்த உபதேச ரத்தினமாலே உலகிய பிரபந்தங்களால் காதலாமலகமாக விளங்கும்” என்றெழுதப்பட்டுளது. மேலே “உதாந்தம்” என்றெடுத்து “அத்வைதம்” என்று பொருளுெழுதியுள்ளவிவர் எதவும் எழுத வாம். பிள்ளைப் பெருமானையங்கார் இயற்றிய அஷ்டப் பிரபந்தங்களைப் பிள்ளை லோகாசாரி டர் பணித்ததாகக் கூசாமல் எழுதியுள்ள விவர் எதுதான் எழுதமாட்டார். இப்படிப்பட்ட பந்தங்கள் உலகம் பரவிவிட்டால் மெய்ய்மைப் பொருள்கள் தங்க இடமுண்டோ?

99. அவ்வகராதி கோத்தவர் ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்பிரதாயத்தினுட் புகாமையினால் உதோ அநவதானத்தினுெழுதிவிட்டார் என்றாவது சொல்லிவிடலாம். இந்த ஸம்பிரதாயத் தினேயே தோன்றி இரவும் பகலும் இதிலேயே பழகிவருபவர்களும் வ்யக்திமாறுட்டமாக உதிவைத்துப் பிரசாரமும் செய்துவிட்டால் இதனில் மிக்கோரயர்வுண்டோ? திருவயிந்திர பத்தில் வாழ்ந்த சதாவதானை ஸ்ரீநிவாஸாசாரியன்வாமி யென்பவர் பாஸித்தபண்டிதர். தேசிகனருளிச்செய்த ந்யாயபரிசுத்தியை முதன்முதலாக அச்சிட்டபோது அதற்கு மிக விவரான பூமிகையொன்று இந்த ஸ்வாமி எழுதிச் சேர்த்து வெளியிட்டுள்ளார். அதில் இப் படிப்பட்ட வ்யக்தி விபர்யங்கள் சில சில கேண்மின்; “ஸ்ரீமதவடிஜாநாநாயகாணாநா தாமெயா: ஸ்ரீநாயகாமிவாணாநாயகாணா ஸ்ரீவாணாநாயகாணா ஸ்ரீநாயகாமிவாணாநாயகாணா” என்று (அதில் துவது பக்கத்தில்) உள்ளது. இதனால் ஷடர்த்த ஸம்ஸேஷபமென்கிற கார்த்தம் பணக்கால் உபயருளிச்செய்ததென்று இவர் தெரிவிக்கிறார். இது மிகத்தவறு, மஹத்தான ப்ரமம். ஷடர்த்தஸம்ஸேஷபகார்த்தத்தினுள்ள சில பங்கத்தினை வேதாந்தவாசிரியர் அநேககார்த்தங்களில் எடுத்துக்காட்டியுள்ளார். ந்யாயஸித்தாஞ்ஜனம், சுத்யபாஷ்யம், வ்தோதரபாஷ்யம், ரஹஸ் யத்யஸாரம ஆகிய இவற்றில் உதாஹரித்துள்ளார். ஸோமாசியாண்டானருளிச்செய்தது ஷடர்த்த ஸம்ஸேஷபமென்று ரஹஸ்யத்யஸாரரத்தில் ஸுவ்யக்தமாகவெழுதியுள்ளார். அந்த ஸோமாசியாண்டான் உடையவருடைய சிஷ்யகோடியிற் சேர்ந்தவர். மணக்கால்நம்பிக்கு உமொழியில் என்ன திருநாமமோ அதுவேதான் அந்த ஸோமாசியாண்டானுக்கும். அதா உத ஸ்ரீராமமிச்சாகுருவென்பது. அதைக்கொண்டு மிகவும் ப்ரமித்து ‘ஆளவந்தாருடைய ஆசார் உதும் உய்யக்கொண்டாருடைய சிஷ்யருமான ஸ்ரீராமமிச்சாகுருவென்று எழுதிவிட்டார். உதே பூமிகையில் “வாதிகேஸரிநாமா லோகாசாரியாவரண:” என்று பெழுதியுள்ளார். வாதிகேஸரி அழகிய மணவாளச்சீயரென்பவர் பிள்ளைலோகாசாரியருடைய திருத்தப்பிடென்கருர். இதவும் மஹாப்ரமம். வாதிகேஸரியென்பவர் பன்னிராயிப்படி, தத்வதீடம் தீடப்ரகாசம், துதிருத்தம் ஸ்வாபதேசவுரை முதலியவையருளிச்செய்த உத்தமாச்சாரி. பிள்ளைலோகாசாரியருடைய திருத்தம்பியாரோ அழகியமணவாளப்பெருமாள் நாயனாரென்பவர். இவர் காம ஆசார்யஹ்ருதயாதிகள் அருளிச்செய்தவர். இவர் உத்தமாச்சாரியிடவர், நைஷ்டிக மாயம்சாரி. வாதிகேஸரியென்கிற விருதும் இவர்க்குக் கிடையாது. எல்லாம் வ்யக்தி உதமாகவே எழுதப்பட்டு உலகம் பரவிபுள்ளது. எவ்வளவு பாவினாலும் எத்தனையுமாவது உண்மை உண்மையாகவே விளங்கித் திருமன்றோ. நம் உண்ணில் தென்படுகிற இப் படிப்பட்ட விபர்யாஸங்களையெல்லாம் நாம் லோகோபகாரார்த்தமாகவே ஸமயவிசேஷம் உதிக் கிஷித்துவருகிறோம்.

100. ஸ்ரீராமாநுஜர்கள் ஜமியல் ஶாக்களுக்கு ஸஹஜமாதலால் அதை உள்ளபடி ஸ்ராமாணிகர்கள் கண்டறிந்து வெளியிட்டால் ஏற்றுக்கொள்வது சிலபெரியார்களின் பஹா குணம். பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பு திருச்சிராப்பள்ளி ஸமீபத்தில் பார்த ஶஹஸ் யத்தைத் தமிழில் அச்சிட்ட ஒரு பெரியவர் பெரியவாச்சான்பிள்ளை ஸ்ரீஸூக்திகளை யெல்லாம் அடைவே வெளியிடப்போவதாகப் பிரகடனம் செய்திருந்து ஒரு பத்ரிசையின் அட்டையில் “பெரியவாச்சான்பிள்ளை ஸூக்திமாலா-மலர் 2.” என்று மருடமிட்டு “பெரியவாச்சான்பிள்ளை யருளிச்செய்த சதுச்சலோகீ வியாக்கியானம் அழகியபுறையில் அச்சிடப்பட்டு வருகிறது, விரைவில் வெளிவரும்” என்று விளம்பரம் வெளியிட்டுவைத்து, பிறகு வேறொரு மாத பத்ரிசையின் அட்டையில் “சதுச்சலோகீ வியாக்கியானம் பெரியவாச்சான்பிள்ளை யருளிச்செய்ததாகத் தவறுதலாய் அச்சிட்டுவிட்டேன்; அது நாயனராச்சான்பிள்ளை யருளிச்செய்ததேரோழியப் பெரியவாச்சான்பிள்ளை யருளிச்செய்ததன்று” என்று எழுதி முடிக்கவேண்டியதாக நேர்ந்துவிட்டது. இந்த ஸ்ராமாணிகத்வத்தைப் பார்த ஶஹஸ்யவியத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமற் போனது “ஸ்ரீராமாநுஜன் ஶக்திகாவாதா” என்று உலகம் பரிஹரிக்க நேருமேயென்கிற கூச்சத்தினாலென்று முடிவடைந்திட்டது. பெரியார்கட்கு இது தகுதியாமோ? ... (*)

நலவார்த்தை நானூறில் முதல் சதகம் முற்றிற்று.

விளம்பரம்.

ஸம்ஸ்க்ருதம், ஹிந்தி, தெலுங்கு பாஷைகளில் திவ்யப்பிரபந்த வியாக்கியானங்கள்.

1. திருப்பல்லாண்டு பெரியாழ்வார் திருமொழி ஸம்ஸ்க்ருதம் ... 5 00
2. “ ” ” ஹிந்தி ... 6 00
3. திருப்பாவை, ஸம்ஸ்க்ருதம். 3 00 ஶு. ஹிந்தி ... 4 00
4. திருப்பாவை, நாச்சியார் திருமொழி, பெருமாள் திருமொழி, திருச்சந்தவிருத்தம், திருமலை, திருப்பள்ளியெழுச்சி, அபல னாதியிரான், கண்ணிருண்சிறுத்தாய்பு. இவை யெல்லாம் சேர்ந்து ஒரேஸம்புடம். ஸம்ஸ்க்ருதம் 10—00, ஹிந்தி ... 10 00
5. பெரியதிருமொழி 1, 2 பத்துக்கள் ஸம்ஸ்க்ருதமும் ஹிந்தியும் ... 3 50
6. பெரியதிருமொழி 10, 11 பத்துக்கள். ஸம்ஸ்க்ருதம் ... 2 00
ஹிந்தி 2 00
7. திருவெழுகற்றிருக்கை, சிறியதிருமடல், பெரியதிருமடல், ஸம்ஸ்க்ருதமும் ஹிந்தியும் ஒன்றுசேர்ந்த ஸம்புடம் ... 2 00
8. திருவாய்மொழி முதற்பத்து — ஸந்தாரமான ஸம்ஸ்க்ருத மகையும், ஹிந்தி மகையும் ஒரே ஸம்புடமானது அடுத்தமாதத்தில் வெளிவரும்.

(குறிப்பு:) மொத்தமாக 50 ரூ. செலுத்துபவர்களுக்கு நாலாயிர திவ்யப்பிரபந்தம் பூர்த்தியாக உபய விவாக்கியானங்களோடும் கிடைக்கும். வித்தமானவை இப்போதே கிடைத்துவிடும்; இனிமேல் அச்சாகுமவை மாதந்தோறும் கிடைத்தவரும். ஶு. தெலுங்குபாஷைப்பதிப்பும் முதலாயிரம் ரூபிந்த மேலே திருவாய்மொழி மகை அச்சாகி வருகிறது. இதற்கு மொத்த சந்தா ரூ. 30 மட்டும்.

தல்வார்த்தைநானூறு-இரண்டாவது சதகம்

— இந்த சதகம் முழுவதும் தத்வார்த்த பரமார்த்த ஸாரம் —

101. விசிஷ்டாத்வைத ஸித்தாந்தத்திற்கு ஒரு திறவுகோலும், தென்னுசார்ய ஸித்தாந்தத்திற்கு ஒரு திறவுகோலும் முக்கியமாகத் தெரிந்துகொள்ளத் தக்கவை. 'நாம்பாவம்' என்பது விசிஷ்டாத்வைத ஸித்தாந்தத் திறவுகோல். 'ஸர்வேச்வரன்' என்பது சேதநா சேதநங்களையும் சரீரமாகக் கொண்டவன்' என்கிற உண்மைகளைச் சேர்ந்தவனே தெரிந்துகொள்ளும் வேதாந்திக்கு ஸகல உபவிஷத் வாக்யங்களுமே எளிதில் அந்வயித்துவிடும். ஒன்றிலும் ஒரு அவத்யமும் தோன்றமாட்டாத—என்பது விசிஷ்டாதர் கொள்கை. இதை நன்கு தெரிந்துகொண்ட வித்வான் முன்னிலையில் தத்வார்த்த மதாந்தரஸ்தனும் பங்கமடைந்தே தீர்வன் என்கிறார் வேதாந்த வாசிரியர். உத்தியேதம் யதிஸார்வபௌமகதீதம்* இத்தயாதியான ரஹஸ்யத்ரயஸாரச் ஸோகத்தினால்.

102. "எந்தவிதத்திலும் எம்பெருமானுடைய பெருமையிலேயே முழுநோக்கு" என்பதை தென்னுசார்ய ஸித்தாந்தத்தின் ஸாரம் என்று தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். இதிலே இந்த ஸம்பிரதாயத்திற்குத் திறவுகோல். இதர ஸம்பிரதாயங்களில் சேதந ஸதகம் அவனுடைய காரியங்களுக்குமே ஆதிக்கம் தெரியவரும். இந்த ஸம்பிரதாயத்தில் அப்படியன்றிக்கே ஸர்வேச்வரனுக்கும் அவனுடைய சிந்தனைக்குமே ஸர்வாத் ஆதிக்கம் தெரியவரும். இதனை ஸம்பிரஸித்தமான வொரு அனுஷ்டானத்தி லும் நன்கு தெளியலாம். (அதனை அடுத்த வார்த்தையில் காண்க.)

103. தென்னுசார்ய ஸம்பிரதாயஸ்தர்கள் ஒருதடவை நமஸ்காரம் செய்வ தென்றும் பிறர்பலதடவை நமஸ்காரம் செய்வதென்றும் காண்கின்றது. பகவானை வணங்கிப்பெறப்பது மிகச் சிறந்ததொரு காரியமே. இதனை ஒரு தடவைக்குப் பல தடவையாகச் செய்தால் நல்லதல்லவென்று யாரேனும் நினைக்க முடியுமோ? நமஸ் கரிப்பவனுடைய கரணக்ராமமும் க்ருதார்த்தமாய், நமஸ்கரிக்கப் படுபவனான எம்பெரு மானுடைய திருவுள்ளமும் ஸம்பிரஸந்தமாவதற்கு உறுப்பான காரியமன்றோ இது. ஒரு தடவிற்கு, ஒரு தடவைதான் நமஸ்காரம் செய்யவேண்டுமென்று ஒரு விரதமாகக் கொண்டிருக்கவேண்டிய அவசியம் என்ன? என்று ஒவ்வொரு விவேசிக்கும் இந்த சதகம் தோன்றும். இங்குத் தென்னுகாரியர்களின் திருவுள்ளம் கேண்மின். ஸம்பிரதாயத்தால் நாம் எத்தனை தடவை நமஸ்கரித்தாலும் போராது. எம்பெரு மானுடைய பார்த்தால் ஒருதடவை நமஸ்கரிப்பதும் மிகையாகும். அப்பெருமான் தீதை உயர்த்தியில் தன்னை அப்ப ஸந்திஷ்டனாகச் சொல்லிக்கொள்ளுகிறான். * பந்தம் பந்தமே தோயம்* இத்தயாதிகள் அவனுடைய அமுத மொழிகளாகக் காண்

பெருமான். தேவதாந்தரங்கள் மிகவும் சரமப்பட்டு ஆராதிக்கப்படவேண்டியவை யென்பது. எம்பெருமான் ஆராதனைக்கு மிக எளியன் என்றும் ப்ரஸித்தம். ஆழ் பவனுடைய பெருமையைப் பேசுமிடத்த *தொழுது மாமலர் தீசுடர் தெய்வம்* எழுதுமென் னுமிது மிகையாதலின்* என்றும், *தொழக் கருதவதே தவிர* என்றும் இப்புடைகளிலே அருளிச்செய்திருர்கள். *பிஷ்டாம் பிஷ்டம் விதேதம்* என்கிற உபவிஷத் வாக்யத்திற்கு "தே பூயிஷ்டம் நம உந்தீம்" என்று அவயம் காட்டி 'நம' என்று வாயினுற சொல்லுவதில் எம்பெரு மானுடைய தத்தாலே மிகக் கனத்ததாகும்' என்று நம் புருவர்கள் அர்த்தம் செய் துள்ளனர். பட்டர் * அஞ்ஜலி பரம் வஹேத* என்கிறார். நாம் ஒரு அஞ்ஜலி செய்தால் அது அத்தலைக்குப் பெரிய பளுவாகத் தோன்றுமென்பதை அறிந்தோம். ஆகவே ஸ்வாராதனான எம்பெருமான் முன்னிலையில் நாம்

பலகால் விழுந்தெழுந்தால் அவன் திருவுள்ளம் என்னுகுமோ? 'நம்மையும் தேவதாந் தாங்களைப்போலே நினைத்துவிட்டார்கள் போலும்' என்று அவன் திருவுள்ளம் புண்படலாகுமோ என்னவோவென்று அஞ்சி, "ஆராதனைக் கெளியன்" என்கிற அவனுடைய பெருமைக்குக் குறைவு வாராதபடி நடந்துகொள்வோமென்றே நமஸ் காரத்தில் ஆவ்ருத்தி ஸ்ஹிக்கப்படவில்லை.

104. நாம் சேதநராகப் பிறந்திருக்கிறவாசிக்கு ஏதோ சைதந்ய கார்யமாக ஸ்வல்பம் செய்யக் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்; இது கார்யகாமேயன்று, அவன் திருவுள்ளத்திலிரக்கமே கார்யகரம்; அது நம்முடைய ஆகிஞ்சந்யமும் அநந்யகதித்வ முமடியாக விளையக்கூடியது; ஆகிஞ்சந்யத்துக்கு எதிராக அதிக ப்ரவ்ருத்திகளைக் காட்டினோமாகில் நாம் ஏதோ உபாயாநுஷ்டானம் செய்கிறோமாகத் திருவுள்ளம்பற்றி எம்பெருமான் சைவாங்கி நிற்க நேரும்; அப்படி அவன் உதாஸீரணைக்கக் நாம் அவகாசம் கொடுக்கலாகாது.

105. 'உபாயாநுஷ்டானங்கள் செய்யும்படி அவனே சாஸ்த்ரங்களில் விதித் திருக்கும்போது அவற்றை மதேஷ்டமாக நாம் செய்தாலென்ன? செய்யவேண்டியது தானே' என்று பிறர் நினைக்கலாம், தென்னுசார்யர்கள் அங்ஙனம் நினைப்பவர்க ளல்லர். *நெறி காட்டி நீக்குதியோ?* என்று நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்தபடி, தன்னையிட்டு நீக்குவதற்காக (நம்மை மன்கு சோதிப்பதற்காக) அவன் காட்டின வழிகளிலே நாம் இடந்து சுவனலாகாது; *காம்பதத்தலைசிரைத்து உன் கடைத்தலை யிருந்து வாழுஞ் சோம்பரை யுகத்திப்போலும் சூழ்புனலரங்கத்தானே* என்று தொண்டரடிப்பொடி பாழ்வாரருளிச் செய்தபடி தின்னிதான் அப்பவஸாயங் கொண்டிருப்பதே உற்றது—என்கிற உறுதி தென்னுசார்யர்களின் கருவிலேயே ஊறிக்கிடப்பதாகும்.

106. திருவாய்மொழியில் *பத்துடையடியவர்க் கெளியவன் பிறர்களுக்கு அரிய வீத்துகள்* என்ற விடத்து ஈட்டில்—“நம்முடையவர்கள் எம்பெருமானையே உபாயமாகப் பற்றுகிறீர்கள், அல்லாதார் அசேதந கீர்பாகலாபங்களைப் பற்றுகிறுப்போ லேயிறே தூர்யோதனன் சிலை” என்றுள்ளது. இதனால் நம்முடையவர்கள்படியும் அல்லாதார்களையும் அறியத்தக்கது மேலே அந்த பதிகத்திற்கு அடுத்த பதிகத்திலே (1-4-7) *என் பிழைத்தான் திருவடியின் தகவினுக்கு* என்ற விடத்து ஈட்டில்— “தேவரீர் க்ருபைக்குத் தண்ணீர்க் தூரும்பாக ஏதேனும் ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காராதிகள் பண்ணிற்றுண்டோவென்று நம்பிள்ளை யருளிச்செய்யும்படி” என்றுள்ளது. இந்த ஸ்ரீஸூக்தியை நன்கு விமர்சிக்கவேண்டும். எம்பெருமானிடத்தில் தூதுவிடுகிற ப்ரகரணம் இது. என்ன தப்பு செய்துவிட்டதாக உபேக்ஷித்திருக்கிறீரென்று கேளுங்கோளென்று இங்கே மூலமுள்ளது. “நாங்கள் ஏதேனும் ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காராதிகள் செய்துவிட்டதாக எண்ணி உபேக்ஷித்திருக்கிறீராவென்று கேளுங் கோள்” என்பதாக நம்பிள்ளை விவரணம் செய்தருளினார். இதனால் ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காராதிகள் செய்வது எம்பெருமானுடைய க்ருபைக்கு ப்ரதிபந்தகம் என்று ஸ்பஷ்டமாக விளங்குகின்றது. இப்படி யருளிச்செய்திருக்கிற நம்பிள்ளை பகவத் ஸர்வீதியில் ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காராதிகள் செய்திருக்கமாட்டாரா? செய்திலர் என்றால் இதை யாரேனும் நம்ப முடியுமா? அது சாஸ்த்ரார்த்தந்தானாகுமா? எதற்காக இங்ஙனே நம்பிள்ளை யருளிச்செய்தார்? என்று விவேகிகள் விமர்சிக்க வேண்டு மன்றோ? விமர்சித்தால், அதிகப்ரவ்ருத்தி அவத்யமென்றதாகத் தேறும். இந்த ஸ்ரீஸூக்திக்கு இவ்வளவேதான் கருத்தாகக் கொள்ளத்தக்கது.

107. சிறிய திருமடலில் “செங்குறிஞ்சித் தாரார் நறுமலைச் சாத்தற்குத் தான் பின்னும் நேராதனவொன்று கேர்தாள்” என்றுள்ளது. இங்கு மூலத்தின்

அர்த்தமென்ன வென்றால், செங்குறிஞ்சி மாலையை யணிசின்ற 'சாஸ்தா' என்ற தேவதாந்தரத்தை நோக்கி ஓர் அஞ்சலிப் பண்ணிவிட்டாள் என்பதாம். "நாறு நோந்தாள்" என்ற மூலத்திற்கு ஓர் அஞ்சலி செய்தாள் என்று அர்த்தம். "தான் பின்னும் நேராதன வொன்று நோந்தாள்" என்ற சொற்களையையே அங்குப் பெரியவாச்சான் பிள்ளை என்ன விபாக்கியானம், செய்தருளியிருக்கிறான்;

"(தான்) வகுத்த விஷயத்திலே ஓர் அஞ்சலி பண்ணினால் அது ஸாதனத்தில் அந்வயிக்கில் செய்வதென்? என்றிருக்ககூடவ தான்" என்று அருளிச்செய்துள்ளார். இந்த ஸ்ரீஸூக்தியோடு சேர்த்து முன்னே பட்டிய நம்பிள்ளை ஸ்ரீஸூக்திக்கு அர்த்தம் செய்யுமளவில் தென்னாசார்பர்களின் அருள் புலப்படும். உபாயகோடியில் எள்ளளவும் அந்வயியாமல் எவ்வுபத்தளவிலே விற்கும்படி சில செய்வதே உற்றது; ஏதையேனும் அதிகப்படியாகச்செய்தால் அது உபாய கோடியிலே அந்வயித்து ஆகிஞ்சந்யத்தைக் குலைத்து எம்பெருமானுடைய திருவருளுக்கு இடையூறுக விற்குங்கொல்! என்கிற அதிசங்கை இவர்தருக்கு உள்ளதென்னுமிடம் விளங்காவின்றது.

108. எந்த விஷயத்திலும் சாஸ்தாங்கள் ஒரு வழியையே காட்டமாட்டா; பல வேளையும் காட்டி விற்கும். ஒவ்வொரு அதிகாரிகள் ஒவ்வொரு வழியைப் பற்றிப் பத ஸஹஜம். "கொண்டிப் பசுவைத் தடிக்கடி விநிவாரப் போலே" என்பது முழுக்கூப்படி ஸ்ரீஸூக்தியிலும் அவ்விடத்து விபாக்கியான ஸ்ரீஸூக்திகளாலும் தெளிவு பெறுக.

109. பகவத்க்ருபை நிர்ஹேதுகமா, ஸஹேதுகமா! என்பது ஒரு விசாரம். உருடைய நற்குண நற்செய்கைகள்காரணமாக எம்பெருமானுடைய திருவருள் கொன்றுகின்றதென்று ஒப்புக்கொண்டால் ஸஹேதுகம் என்றதாகும். அப்படி உருமல் அது தானே தோன்றுகின்றதென்று ஒப்புக்கொண்டால் நிர்ஹேதுகம் என்றதாகும். பகவத்க்ருபை, தானே தோன்றுகின்றதென்று எப்படி ஒப்புக் கொள்ள முடியும்? அப்படி தோன்றுவதானால் என்றைக்கும் எல்லார் விஷயத்திலும் கொன்றலாமே. அருளுக்கு இளக்காகாதார் ஒருநாளும் ஒருவரும் இல்லாதபடி கொன்றே இருக்க வேண்டும். அப்படி காணமையாலும், சில கால விசேஷங்களில் சில கொள்கைகள் மீது மாத்திரம் அருள் தோன்றக் காண்கையாலும் அப்போது ஒரு தருவை முன்னிட்டுத் தோன்றினதாகவே கொள்ளவேண்டும். ஆகவே அருள் ஸஹேதுகமே யல்லது நிர்ஹேதுக மென்கைக்கு ஓளசித்தியமில்லை யென்பது உபாதம். இதைக் கேட்கும்போது இது யுத்தமேயென்று தோன்றும்.

110. அவனது மிகக் கனத்த அருளுக்கு ஹேதுவாக நம்மிடத்தில் என்ன உள்ளதென்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் ஒரு அனுமாத்நிரம் கிடைக்கக்கூடும். ப்ரவணரான நாம் வேசிகளைப் பின்தொடர்ந்து அடிக்கடி கோவில்களிலே சென்ற புறப்பட வேண்டும். நம் வயலில் பட்டி மேய்ந்த பசுவை அடிப்பதாகத் தரத் தெரிந்த போம்போது அது ஒரு கோவிலைப் ப்ரதக்ஷிணஞ் செய்துகொண்டு ஓடுகிற ப்ரதக்ஷிணத்தை விடமாட்டாத ஆக்ரஹத்தாலே நாமும் அக்கோவிலை வலஞ்செய்து செல்லும். சிசுபாலாதிகளைப் போலே மிந்தை செய்வதற்காக அடிக்கடி பகவாந்நாமங்களைச் சொல்லக்கூடும். இவ்விதமாகச் சில ஸூக்த விசேஷங்கள் நமக்கு எம்பெருமானருள் நம்மிது தோன்றிற்றென்றால் இதைக்கொண்டு கொண்டு சொல்லிவிடலாமோ? கொடிய தண்டனைக்ஞரிய பாவங்களைச் செய்திருப்பது. இதில் அதிஸ்வல்பஸூக்தம் கலத்திருப்பதுகொண்டு நான் அருள்செய்தானென்றால் அதுக்ரஹோம்புகனான அவன் திருவுள்ளத்

தால் ஸ்வேஹதுகமானால் ஆகலாம். “எம்நன்றி செம்தேனா என்னெஞ்சில் திகழ் வதுவே” “என்னுணர்வினுள்ளேயிருத்தினேன் அதுவுமவன் தின்னருளே” “வெறி தேயருள் செய்வர்” என்றிவைபோலும் பாசரங்களை யதுஸந்திக்கப் பிறந்த நம் நினைவால் நிர்ஹேதுகமேயாகக்கடவது.

111. நம்மிடத்தில் சில ஆத்ம குணங்கள் இருந்தாலுங்கூட அவற்றை அஸத் கல்பமாக நினைத்து ‘அமர்யாநு: க்ஷுத்ர: சலேந்நஸ்யாப்ரஹ்ம:’ சலிலாத தீவினைக ளொத்தனை செய்தனன்கொல் * பாவமே செய்த பாவமேனன் * என்று அதுஸந் திக்க வேண்டியதானப்போலே பகவத்க்ருபைசது உபபாக ஸ்வலபஹேதுக்கள் இருந்தாலுங்கூட அவற்றை நாம் அஸத் கல்பமாகவே களைக்கவும் ‘இவையும் இல்லாமலே அவன் அருள்செய்ய வன்வன்’ என்று அதுஸந்திக்கவும் ப்ராப்த மாகையாலே நிர்ஹேதுக மென்கிற வித்தாந்தமே கைவதும்.

112. ‘எம்பெருமானானுடைய மிகச் சிறந்த பலனுக்கு இந்த ஹேதுக்கள் ஸத்ருசமன்று’ என்பது சொல்லலாமே தவிர, நிர்ஹேதுகமென்றே சொல்லிவிட லாகுமோ? என்று ஆகேஷபங்கள் விளைவதுண்டு. அறிவுடையார் அங்ஙனமேதான் சொல்லாவிட்டுள்ளார்கள். திருவாய்மொழியில் முதற்பத்தில் பத்தாம் திருவாய்மொழியில் எம்பெருமானுடைய நிர்ஹேதுக கருணையை ஆழ்வார் அதுபவித்து ஈடுபடுவதாக நன்கு விளங்குகின்றது. வேதாந்தவாசிரியரும் அவ்விடத்திற்கு * அஃயாஜோநா பாவாத் * என்றுதான் ச்லோகமிட்டருளினார்.

113. ஸ்ரீவசநபூஷணம் நான்காவது ப்ரகரணம் ஆரம்பம்—“தீர்பாத் விபூதி யிலே பரிபூர்ணதுபவம் நடவாறிற்க.....என் னுரைச் சொன்னாய், என் பேரைச் சொன்னாய், என் அடியாரை நோக்கினாய், அவர்கள் விடையைத் தீர்த்தாய் அவர்களுக் கொதுங்க நிழலைக் கொடுத்தாய் என்னுமாபோலே சிலவற்றை ஏறிட்டு மடிமாங்கா யிட்டுஐநம் பரம்பரைகள் தோறும் யாத்ருச்சிகம் ப்ராஸங்கிகம் ஆதுஷங்கிக மென்கிற ஸுகூநக விசேஷங்களைக் கற்பித்துக்கொண்டு தானே அவற்றை ஒன்று பத்தாக்கி நடத்திக்கொண்டு போகும்” என்று ஆச்சரியமான சூர்ணிகையொன்றில் எம்பெருமானுடைய விஷயிகாரத்தின் பரிசு வெகு அழகாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்ரீஸூக்தியின் சுவடறிந்த வேதாந்தவாசிரியர் இப்பொருளை அப்படியே அமைமவைத்துப் பரமபத ஸோபாநத்தில் பணிப்பதாவது, “அஜ்ஞாத யாத்ருச்சிக ஆதுஷங்கிக ப்ராஸங்கிக ஸாமான்ய புத்தி மூல ஸுகூநத விசேஷங்களை வ்யாஜமாகக் கொண்டு விசேஷ கடாக்ஷம்பண்ணி” என்று.

114. எம்பெருமானை வசிகரிப்பதற்கு உபாயமாக சாஸ்த்ரங்களில் கர்ம ஜ்ஞான பக்தி ப்ரபத்திகள் கூறப்பட்டுள்ளனவென்பது ப்ரஸித்தம். சேதநர்களை ரக்ஷித்தருள்வதில் இயற்கையாகவே ருசிபுடையவன எம்பெருமான் * ஸம்ஸாரநந்திர வாஸித்வாத் ரக்ஷ்யாபக்ஷாரம் ப்ரதிஷ்டேத * என்கிறபடியே இத்தலையில் சிறிது எதிர் பார்க்கிறுனென்று சொல்லிவைத்தது. ஒரு பக்கத்தில் எம்பெருமானுடைய திருவாக் கைப் பார்த்தாலோ * நானோ புருஷநாரேன நசாப்யந்யேந ஹேதுநா, கேவலம் ஸ்வேச்சயவாலும் ப்ரேநே க்ருதித் கதாந * என்று கான்கிறது. “நான் புருஷ காரத்தைக்கொண்டும் கடாக்கிப்பதில்லை, வேறு எந்த ஹேதுவையிடும் கடாக்கிப்ப தில்லை; என்றைக்கோவொருநாள் யாரோவொரு அதிகாரியை என் இச்சையிலேயே நான் கடாக்கிப்பேன்” என்பது மேலே காட்டின ச்லோகத்தின் பொருள். இங்ஙனம் பேசுகின்ற எம்பெருமானது திருவருளை ஸ்வேஹதுகமென்று நினைக்க நாமார்? நம்பக்கல் கைம்முதல் கொண்டே எம்பெருமான் நமமைக் காத்தருள்கின்றனென்று கொள்வது ஹேயமாகும். * மருவித்தொழும் மனமே தந்தாய் * *என்னைத் தீமனம் கெடுத்தாய்* என்கிற அதுஸந்தானம் அக்குத்ரிமமாகக்கடவது.

115. ப்ரபத்தி உபாயமென்று ஒரு பிணக்கு. 'கடையில் சென்று எண்ணெய் வாங்கிக்கொண்டுவா' என்று கட்டளைமிடப் பெற்ற வொருவன் அது வாங்கக் கொணியையோ கூடையையோ எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டானாகில் 'எண்ணெயின் ஸ்வரூபத்தையே இவன் தெரிந்துகொள்ளவில்லை போலும்' என்று திண்ணமாக எண்ணத்தடையிலே யன்றே. அதுபோல, ப்ரபத்தி உபாயமென்று சொல்லப்புகுமவர்கள் ப்ரபத்தியின் ஸ்வரூபத்தையே உள்படி யறிந்திலர்போலும் என்றே கணக்கினைக்கவேண்டியதாகும். ப்ரபத்தியாவது என்ன? *ந்வமேவோபாய பூதோ மே பவேதி ப்ரார்த்தநமதி*, ஈரணுகதி: * என்று சாஸ்த்ரம் சொல்லுகிறது. எம்பெருமானையே உபாயமாக அகம்பவஸிக்குமதுவே ப்ரபத்தியென்பது. இத்தகையதான ப்ரபத்தியானது தன்னிடத்தில் உபாயத்வத்தை எங்ஙனே ஸ்ஹிக்கும்? ப்ரபத்தி பென்றியானது தன்னிடத்தில் உபாயத்வமும் தேறியே தீரும். இதை வேதாந்தவஸ்து தேறும்போதே அதன் அதுபாயத்வமும் தேறியே தீரும். இதை வேதாந்தவாசிரியர் வெகு அழகாக நிரூபித்தருளுகிறார்; ந்யாய ஸித்தாந்தஜகத்தில் ஜீவபரிச்சேதத்தில்—* இயம் கேவல லக்ஷம் சோபாயத்வ ப்ரத்யயாத்மிகா, ஸ்வஜேஹதுத்வ தியம் ருந்தே கிம்புநஸ் ஸஹகாரினம் * என்பது அவருடைய ஸ்ரீஸூக்திகளில் தலையானது. எம்பெருமானொருவனையே உபாயமாகக் கொள்வதாகிற இந்த ப்ரபத்தியானது தன்னிடத்தில் உபாயத்வ புத்தியைத் தடைசெய்கின்றது; ப்ரபத்திக்கே உபாயத்வ மில்லாதபோது அதன் ஸஹகாரிகளானவற்றுக்கு அது இல்லை யென்னுமிடம் தனிப்படச் சொல்ல வேணுமோ? என்பது இந்தச் ஸ்லோகார்த்தம்.

116. சாஸ்த்ரங்களில் ஒன்று விதிக்கப்படுமானால் அது உபாயமாக (ஸாதனமாக) இருந்து தீரும் என்பது பொதுவான வொரு கொள்கை. உபாயமாக மாட்டாததை சாஸ்த்ரம் எதற்காக விதிக்கும்? எப்போது விதி ஏற்படுகிறதோ அப்போது விதிக்கப்படுகின்றவதின் உபாயத்வமும் கூடவே விதிக்குமாதலால் சரமச் ஸ்லோகத்தில் * மாம் ஏகம் ஈரணம் வ்ராஜ * என்று விதிக்கப்படுகிற ப்ரபத்திக்கு உபாயத்வம் அறிவார்யம் என்று நினைக்கக்கூடியதுண்டு. இதனையும் ந்யாஸ திலகமென்கிற க்ரந்தத்தில் அவ்வாசிரியரே எடுத்துக்காட்டி அழகாக ஸமாதானமும் வகுத்துள்ளார். * ஹேதுர் வைதே விமர்சே * என்கிற ச்லோகம் காண்க. இதன் கருத்தாவது— ப்ரபத்தியானது விதிக்கப்பட்டிருப்பதனால் உபாயமென்று சொல்லவேண்டியிருந்தாலும் இங்கு அப்படி கொள்ளவேண்டா; ஒவ்வொரு வித்யையிலும் எம்பெருமானுக்கு ஒவ்வொரு ரூபம் அறியக்கடவதா யிருக்கிற கணக்கிலே இந்த ப்ரபத்தி வித்யையில் இதரரூபேஷ் உபாயத்வம் (பிரிகொன்றை எதிர்பாராத உபாயத்வம்) அறியத்தக்க ரூபமாதலால்—என்று இந்தச் ஸ்லோகத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

117. ஸித்தோபாயமென்றும் ஸாத்யோபாயமென்றும் உபாயம் இருவகைப்படும். எம்பெருமான் ஸித்தோபாயமானாலும் ஸாத்யோபாயமாக ஒன்றை அங்கீகரித்தே யாகவேண்டுமென்பது ஒருவாதம். ஸாத்யோபாயமென்றால் "சேதநனுடைய முயற்சியால் ஸாத்யமான உபாயம் என்று தானே பொருளாகும். உண்மையில் இது சேதநக்குதியாலே ஸாத்யமானதா? என்று ஆராய்ந்தால் மேலெழுந்தவாரியில் அப்படிச் சொல்லலாமாயினும் * இசைவித்தென்னை யுன்தாளினைக் கீழிருத்து மம்மானே * என்பது போன்ற பல பாசரங்களைக் கண்டால் இது நம்முடைய முயற்சியால் ஸாத்யமன்றிக்கே ஸர்வேச்வரனுடைய க்ருஷிபலமாகவே விளையுமதாக உண்மை தெரிவதால் ஸாத்யோபாய மென்கிற வ்யபதேசமும் இதற்கு ஏலாது. இவ்விஷயம், 'ஸ்வீகாரந்தானம் அவனலே வந்தது; ஸ்ருஷ்டி அவதாராதி முகத்தாலே பண்ணின் க்ருஷிபலம்' என்கிற பின்னை லோகாசார்யருடைய ஸ்ரீஸூக்திக்குச் சார்பாக வேதாந்தவாசிரியர் பணித்த *நிதாநம் தந்தாயி ஸ்வயமகீல நீர்மான நீபுன: * இத்தபாதி பாச்சத ஸ்ரீஸூக்தி ஸம்வாதியாகும். *வரதி தவ கலு ப்ரஸாதாந்ருதே ஈரணமிதி வசோயி மே நோநியாத் * என்ற கூரத்தாழ்வான் ஸ்ரீஸூக்தியும் தெளிவுபெறுத்தம். இதையெல்லாம் அதிவாதமாக நினைக்கலாகாது.

118. ஸ்வாமிக்! ஸ்வசேஷம் ஸ்வவசம் ஸ்வபரத்வேந நிர்ப்பரம், ஸ்வதத்த ஸ்வதியா ஸ்வார்த்தம் ஓ வஸ்மிந் நஃஸ்வஸி மாம் ஸ்வயம்” என்பதும் வேதாந்தவாசிரியருடைய ஸ்லோக்தி. இதில் ஒன்பதின் கால் ஸ்வசப்த ப்ரயோகம் பண்ணியிருக்கும்படிருகாண்க. இதனால் சேதநனுடைய முயற்சினாற்றும் வேரற அறுக்கப்படுகின்றமையறிந்தால் உபாயமென்றும் ஸாத்யோபாயமென்றும் வாய்திறக்க வழியேயில்லை என்பது எளிதிலுணரப்பட்டதாகும்.

119. ரத்னம் என்கிற ஒரு வஸ்துவை எடுத்துக்கொள்வோம். இது ஜீவனத்திற்கு உபாயமா? அன்று? என்று விசாரம்வரின், ஒரு அதிகாரிக்கு உபாயம், மற்றொரு அதிகாரிக்கு அதுபாயம் என்றுதானே சொல்லவேண்டியதாகிறது. ஏனெனின்; வாணிக்யத்தை ஜீவிகையாகவுடையவர்கள் ரத்னத்தை விற்று ஜீவிகைகாக காண்கிறோமாதலால் அத்தகைய அபொரிசுக்கு ரத்னம் உபாயமே. சக்ரவர்த்தி போல்வாரிடத்தில் அந்த ரத்னம் இருக்குமாகில் அது ஜீவநோபாயமாக ஆக்கப்படுகிறதன்றே. ஸ்வயம் போக்யமாகவான்றே அணிப்படுகின்றது. இப்படி எந்தவஸ்துவும் அதிகாரி பேதத்தாலே உபாயமாகவும் போக்யமாகவும் நிற்கும். ப்ரபத்தியை நாம் உபாயமாகக் கொள்ளப் பிறந்தோமல்லோம். “ப்ரபத்தியை” என்று விசேஷித்துச் சொல்லவேண்டியதுமில்லை; எதுவும் நமக்கு உபாயமன்று. எந்த நன்மையும் ஸ்வரூபத்தில் சேர்ந்ததாகவே கொள்ளப்படுகிறது.

120. பகவத்ப்ரவ்ருத்தி விரோதி ஸ்வப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தியே ப்ரபத்தி” என்பது நம் ஆசார்யர்களின் ஸ்லோகம். அசித்வயாவ்ருத்த வேஷமாகவும் ஸ்வரூபாதிரேகி யல்லாதபடியாகவும் உள்ளதற்குமேலே மிகையான ப்ரவ்ருத்திகள் நேர்ந்தால் ஸ்வரகூடணே ஸ்வாந்வயமுள்ளதாக எம்பெருமான் திருவுள்ளம்பற்றி நம்மை ரகதிப்பதில் தான் கைவாங்கி நிற்கவேண்டும். ஆகவே இங்ஙனம் பகவத்ப்ரவ்ருத்திக்கு விரோதியாகக்கூடிய ஸ்வப்ரவ்ருத்தியில் நின்றும் நிவ்ருத்தியடைவதே ப்ரபத்தியாம். இவ்வர்த்தத்தைக் கூரத்தாழ்வான் * க்ஷாயஸ்ய ஸ்ரோததபிஸந்தி வீராமயாத்ராத் * என்கிற ஸ்ரீஸ்லோகத்தியால் காட்டியருளினார். * சகால சபஞ்ச முமோச வீர: * என்கிற ஸ்ரீராமாயண ச்லோகத்தைக் கொண்டும் இதை ரஸமயமாக்கியருளிச் செய்வார்கள். “வனத்திடரை ஏரியாம் வண்ணமியற்று மிதுவல்லால் மாரி யார் பெய்கிற்பார் மற்று” என்கிற பூதத்தாழ்வார் பாசுரத்தின் சுவடறியவேணும்.

121. * உபபத்தே: * (2-2-4.) என்கிற ப்ரஹ்மஸ்லோகத்திரத்தின் பாஷ்யத்திலே—“ப்ராப்யஸ்ய பரமபுருஷஸ்ய ஸ்வப்ராப்தௌ ஸ்வஸ்யைவ உபாயத்வோ பபத்தே:” என்று தொடங்கி த்வார்த்த முணர்த்துமிடத்தில் * நாயமாத்மா ச்ருதியை உதாஹரித்துத் தெளிவு பிறப்பித்தருளியிருப்பது நமக்கு நித்யாநுஸந்தான யோக்யமானது * பவந உபபத்தே: * (3-2-37.) என்கிற ஸ்லோகத்திரத்தின் பாஷ்யத்திலும்—“ஸ ஏவ ஹி ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வசக்திர் மஹோதார:” இத்யாதிகள் அருளிச் செய்திருப்பது மப்படியே.

122. வாணிக்யாதிகளுக்கு த்ரவ்யார்ஜுந ஸாதகத்வவ்யபதேசம் போலே ப்ரபத்திக்கும் மோகோபாயத்வவ்யபதேசம் கூடுமென்றும், உட்புகுந்து ஆராய்ந்து பார்த்தால் “* உன் மனத்தா லென்னினைந்திருந்தாயென்கிறபடியே ப்ராப்திக்கு உபாயம் அவன்னினைவு” என்று கொள்வதே பொருந்துமென்றும் ஸகலாசார்ய ஸித்தாந்தமாகத் தேறுகின்றது. “எம்பெருமானே! எம்பக்கலில் ஏதேனும் ஒரு உபாயத்தைக் கொண்டே எம்மைக் கைக்கொள்ளவேணுமென்று நிர்ப்பந்தமுண்டாகில், செயல்மாண்டு நிற்கையாகிற சரணாகதி தவிர வேறென்றும் எம்பக்கல் இல்லாமையாலே இதனையே தான் நீ உபாயமாகக் கொள்ளவேணும்” என்று நம் ஆசாரியர்கள் ஸ்தோத்திரங்களிலே அருளிச்செய்வதுண்டு. இந்த அபிப்பிராயம் கொண்டே ப்ரபத்த்யுபாயம், ப்ரபத்த்யுபாயம் என்கிறது.

123. வேதாந்தவாசிரியருடைய ஸூக்திகளில் “குணக்ஷதலிபிக்ரமாத் உபநிபாதிந: பாதிந:” என்பது ஒரு அற்புதமான ஸூ ஸூக்தி. “புழு குறித்தது எழுத்தாமாப்போலே” என்ற பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் ஸூ ஸூக்தியை இங்ஙனே ச்லோகமாக்கி யருளிநார். புழுவானது மிதத்தில் செல்லும்போது ஒரு எழுத்து எழுதவேணுமென்கிற எண்ணம் அதற்கு இல்லை; ஆனாலும், அதன் செல்லுகையை நாம் உற்று நோக்கினால் ஏதேனும் ஒரு எழுத்து தேற்றினதாக ஆகக் கூடும். இதற்கு குணக்ஷ ந்யாயமென்று பெயர். இந்த ந்யாயத்தாலே யாத்ருச் சிகமாக நலைதாய் முடிசின்ற நமது செயலை விபாஜமாகக்கொண்டு எம்பெருமான் ஸ்வீகரிக்கிறான். அதனை உபாயமென்று ஸாதிக்க நினைப்பது ஸமஞ்ஜஸமன்று. ப்ரபத்தி உபாயம் என்று சொன்னாலும் குற்றமில்லை. ப்ரபத்தியே பரிக்ரஹ்ய மென்ற பொருளில் ப்ரபத்த்யுபாயமென்கிற தத்தனை.

124. அர்த்த பஞ்சகத்தில் “ப்ராப்யஸ்ய ப்ரஹ்மணே ரூபம்” என்பது முதலர்த்தமாகவும், “ப்ராப்துச்ச ப்ரத்யகாத்மந:” என்பது இரண்டாமர்த்தமாகவு முள்ளது. இதனால் ஜீவாத்மா ப்ராப்தா என்று விளங்குகின்றது. “ப்ரஹ்மவி தாப்நோதி பரம்” என்கிற உப நிஷத்வாக்யமும் ஈச்வரனை ப்ராப்யமென்றும், சேதனை ப்ராப்தாவென்றும் ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லி யிருக்கையாலே ‘ஈச்வர லாபம் சேதனனுக்குப் புருஷார்த்தம்’ என்றே க்ரஹிக்கேளாம். ஆனால் உண்மை அதுவன்று; “ஈச்வரனுக்கு சேதனலாபம் புருஷார்த்தம்” என்பது எம்பெருமானார் தரிசனத்தின் அந்தரங்கமான பொருள்.

125. வேதாந்தவாசிரியருடைய திருவுள்ளமும் சேதனலாபம் ஈச்வரனுக்குப் பேறு என்பதே யாம். இதனை அவர் கீதாதாட்பர்ய சந்த்ரிகையில் வெகு அழகாகக் காட்டியுள்ளார். கீதையில் ஒன்பதாமத்யாயத்தின் முடிவிலுள்ள * மந்மநா பவ * என்கிற ச்லோகத்தின் பாஷ்யத்திற்கு விவரணமெழுதுகையில்—ஆரீதி ஸம்சேஷாந்ம் ஸ்வலாபம் மத்வா ப்ரவர்த்ததே” என்றருளியிருப்பது காண்க.

126. “ப்ராப்தாவும் ப்ராபகனுந் ப்ராப்திக்கு உகப்பாணம் அவனே” என்பது ஸூ ஸூசமபூஷண ஸூ ஸூக்தி. சேதனைப் பெறுவது ஈச்வரனுக்குப் பேறு என்றால் இவ்வர்த்தம் ஹ்ருதயத்தில் அவகாஹிப்பது கிரமமேயாகும். ஆனாலும் எளிதாக உணர்த்துகிறோம். சேதனை முக்தலுசிப் பரமபதத்தில் சென்றபின் அங்கு என்ன கோஷி ககிறனென்பதை நம் உபநிஷத்து தெளிவிக்கின்றது. “அஹமந் மஹமந் மஹமந்” என்பது முக்தலுடைய முதல் வார்த்தை. ‘பகவானுக்கு நான் அன்ன மாகிறேன்’ என்று ஒரு தடவைக்கு மூன்று தடவையாக இதில் சொல்லுகிறது. இதனால் ஈச்வரனானவன் சேதனைப் பெற்று அதுபவிக்க வேணுமென்றும், பெரும்பசி கொண்டிருந்தானென்றும், அப்பசி, முக்தாத்மாவால் திருகிறதென்றும் ஸ்பஷ்டமாகிறது. இல்லையாகில் ‘அஹமந்’ என்று ஒதவேண்டியதில்பெயன்றே.

127. [‘அஹம் அந்நாத: அஹம் அந்நாத: அஹம் அந்நாத:’] என்றும் உடனே வருகிறது. எம்பெருமானுக்கு இவன் அன்னமாகி அவன் பசியைத் தீர்த்தபிறகு இவனும் தன்பசி தீருவதாக ஒதிற்று. “அஹமந்ம் அந்நமந்ம்” என்கிற மேல் வாக்கியத்தினாலும் இது விவரிக்கப்படுகிறது. இதன் தாற்ரிய மென்னவென்றால், முக்தலுசி தன்னை யதுபவித்து எம்பெருமான் விடாப்தீர்த்த மகிழ்ந்து நிற்கையில் அந்த மகிழ்ச்சியைக் கண்டுதான் மகிழ்கிறான். இவன் அசேதனல்லாமல் சேதன லாய் ஞானனந்தங்களை வடிவாக வுடையதுருக்கையாலே தன்னுடைய ஆனந்தமும் பயன் பெற்றதாக வேணுமே. அசித்திற்காட்டில் ஒரு வாசி ஏற்படவேணுமே. தன்னைப்பெற்று எம்பெருமான் ஆனந்திப்பதைக் கண்டு ‘நம்மால் எம்பெருமானுக்கு இப்படியொரு ஆனந்த முண்டாயிற்றே!’ என்று அநுஸந்தித்து அதனால் தான்

ஆரந்திக்கையே ப்ராப்தம். 'அஹமந்தாத:' 'அஹமந்தமந்தமந்த மத்யி' என்ற உபநிஷத்தின் கருத்து இதுவேயாம்.

128. ஆழ்வாருடைய திருவாய்மொழியில் *வாரிக்கொண்டு உன்னை விழுங்கு வன் காணிலென்று, ஆர்வுற்ற என்னை யொழிய என்னின் முன்னம் பாரித்துத், தானென்னை முற்றப் பருகினன்.* (9—6—10) என்கிற பாசரம் சிகரமானது. ஆசார்ய ஹ்ருதயத்தில் (2—18) *பெரும்பாழில் கேந்திரஞ் செய்* இத்யாதிபான் பெரிய சூர்ணையில் இவ்வர்த்தம் அறியக் கடிக்கப்படுகிறது. அந்த சூர்ணை யாவரும் கண்ட பாடம் செய்யத்தக்கது.

129. ஸ்ரீராமாயணத்தில் *அபிஷிஷ்ய ச ஸங்கடாபய பக்தி ஸந்தம் விபிஷணம், க்ருத க்ருத்யஸ் ததா ராமோ விஜ்வர: ப்ரமுகமேத ஹ* என்கிற சலோக ரத்தத் தாலே வான்மீகி முனிவரும் வெளியிட பரமார்த்தம்து. மருடாபிஷேகம் பெற்ற விபிஷணமுவான் மகிழ்தானென்று சொல்லவேண்டியிருக்க அங்ஙனம் சொல்லாமல் சலோகமமைத்திருக்கிற அழகை நோக்கவேணும். க்ருத க்ருத்யத்வமும் விஜ்வரத்வமும் ப்ரமுகமேத சாலித்வமும் ஸ்வாமியான பெருமானுக்கேயல்லது ஸ்வம்மான விபிஷணனுக்கில்லை பென்று விளங்கவைத்தார் வான்மீகி.

130. ஆத்மாவுக்கு சைதன்யாதீநமான போக்த்ருத்வமிருந்தாலும், பாரதந்த்ரி யத்தையும் போக்யதையையும் ஸ்வரூபவுண்மையாகத் திருமந்திரத்தினால் கண்டறிந்த வனுடைய போக்த்ருத்வமாயில் அது, தன்னுடைய ஸந்தத்துக்கு உடலன்றிக்கே சேஷியினுடைய ஸந்தத்துக்கே உடலாயிருக்கும். *படியாய்க்கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே* என்கிற பெருமாள் திருமொழிப் பாசரத்தில் "படியாய்க்கிடந்து" என்பதனால் அசேதந வ்ருத்தியும், "உன் பவளவாய் காண்பேனே" என்பதனால் சேதநவ்ருத்தியும் பிரார்த்திக்கப்பட்டன. இத்தலையை வினியோகங்கொண்ட எம் பெருமானுக்கு விளையும் உகப்பைக்கண்டு உகப்பது தவிர வேறுபயனில்லை சேதந னுடைய ஆரந்தித்வத்திற்கு என்பதே ஸாரமான பொருள்.

131. ஆளவந்தார் *கதாஹமைகாந்திக நீத்ய கீங்கர: ப்ரஹ்மிஷ்யிஷ்யாயி* என்கிற ஸ்கோத்தாரத்த ஸ்ரீ ஸூக்தியால் ஸ்பந்தமாகக் காட்டியருளினார். இதில் ப்ரஹ்மிஷ்யிஷ்யாயி என்கிற க்ரியாபதம் ஆச்சரியமாக அமைந்தது. நான் எப்போது ஆனந்திக்கப் போகிறேன் என்னுமல், நான் எப்பொழுது எம்பெருமானை ஆனந்திப் பிக்கப்போகிறேனென்று பேசியுள்ளார், ணிஜந்தப்ரயோகம் நோக்குக. இங்கு வியாக்கியானத்தில்—“தன்னுடைய அதுவ்ருத்தியால் ஈச்வரனுக்குப் பிறக்கும் ஹர்ஷமேபிதே சேதநனுக்கு ப்ராப்தம்” என்று பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்ததை வேதாந்தவாசிரியர் தமது ஸ்கோத்ர பாஷ்யத்தில் வெகு அழகாக விசதீகரித்தருளினார். *க்ருதார்த்தோஹம் பவிஷ்யாயி* “என்றும் மகிழ்வேனே” என வருமிடங்களில் இந்த வர்ணயத்திற்கு அதுகுணமாகவே ஆசாரியர்கள் அர்த்த நிர்வாஹம் செய்து போருவார்கள்.

132. எம்பெருமானார் ஸ்ரீபாஷ்யத்தின் முடிவில் *அநாவ்ருத்திஸூத்ர பாஷ்யத்தில் “நசபாம புருஷஸ் ஸத்ய ஸங்கல்ப: அத்யர்த்த பிரியம் ஜ்ஞாநிதம் லப்த்வா கதாசிதாவர்த்தபிஷ்யதி” என்கிற ஸ்ரீஸூக்தியினால் “சேதநலாபமே ஈச்வரனுக்குப் பேறு” என்கிற ஸதஸம்ப்ரதாய ஸம்பாஷ்யஸ்ப் பொருளை ஸ்தாபித் தருளினார். அங்கே விஷயம் என்னவென்றால், மோகத்திற்குச் சென்ற சேதநன் திரும்பி வருதல் உண்டா இல்லையா என்று விசாரம் வந்தது. ஈச்வரன் கேட்பாரற்ற ஸ்வதந்திர ஞாதலால் அந்த ஸ்வாதந்திரியத்தினால் முக்தாத்மாவைத் திருப்பியனுப்பி விடக் கூடுமன்றோ என்கிற சங்கைபுண்டாக, ஸூத்ரகாரர் *அநாவ்ருத்திச்சப்தாத்* என்று ஸூத்ரமியற்றினார். முக்தாத்மா ஒருவரும் திரும்பி வருவதில்லை பென்று

சாஸ்த்ரம் முன்
சொல்லி விட்ட
தோன்றின
பாஷ்யாவத
மர்வை மீண்டு
தள்ளமாட்ட
தால் என்ன
ஸ்வதந்திரக்
செய்யப்படு
பக்தியின் க
ஸூத்ரகார
செய்கிறார்.
அரஸிகன்
திற்கு மா
அவன் என்ன
தாரங்கள்
பயனாக ஒரு
இழப்பே
தலைக்கட்டி
விரியாஸம
யெற்கிறபடி
பெருமான் த
தாரக போ
மிகவும் து
வொரு மா
விளக்கவி
தர்த்தம் கன்

பெருமான்
கள். என்
புங்குட
என்கிற
பெருமான்
உள்ளத
ஆனால்
பிருக்கை
வுணரு
யன்
யமே து

13
மென்
மென்
கிசோ
அறிய
தோ பா

சாஸ்தரம் முறை யிட்டிருக்கையாலே புநராவ்ருத்தி கிடையாதென்று ஸூத்ரகாரர் சொல்லி விட்டார்; பாஷ்யகாரரும் இவ்வர்த்தத்தை வியாக்கியானித்தார். ஆனால் தோன்றின் சங்கைக்கு த்ருப்திகரமான ஸமாதானம் வந்ததாகவில்லை. ஸூத்ர பாஷ்யாவதாரிகையில் ஈச்வரன் ஸ்வதந்திர னாகையாலே கேட்பாரற்று முக்தாத் மாவை மீண்டும் கீழே தள்ளிவிட நினைத்தால் என் செய்வது? என்பது சங்காசீரம். 'தள்ளமாட்டானென்று சாஸ்தரம் சொல்லியிருக்கையாலே' என்று விடை கூறின் தால் என்ன ஸமாதானம் வந்ததாகும். சாஸ்தரத்தையும் மீறிச் செய்வதன்றே ஸ்வதந்திராக்குதல். அப்படிப்பட்ட ஸ்வாதந்திரியத்தாலே ஈச்வரன் ஒன்று செய்யப்படுகின்றதால் சாஸ்தரம் குறுக்கே நிற்குமோ? என்றன்றே இங்குப் பூர்வ பக்ஷியின் கருத்து. அதற்குத் தினவடங்கச் சொல்லவேண்டிய ஸமாதானத்தை ஸூத்ரகாரர் சொல்லாத குறைதீர நம் பாஷ்யகாரர் வெகு அழகாக அருளிச் செய்கிறார். ஈச்வரன் ஸ்வதந்திரனே யானாலும் உன்மத்தனல்லன், மூர்க்கனல்லன், அரஸிகனல்லன். ஸத்யஸங்கல்பனென்று பேர்பெற்றவன். தன்னுடைய மகோராதத் திற்கு மாறுபாடாக நடந்து கொள்வனல்லன். ஒரு சேதனைப் பெறுவதற்கு அவன் என்னபாடு படுகிறான் தெரியுமோ? அவன் ஸ்ருஷ்டி பண்ணுவதும் அவ தாரங்கள் பண்ணுவதும் சேதநரை லபிக்கைக்காகவன்றோ? எவ்வளவோ தவப் பயனாக ஒரு சேதனை லபித்த பின்பும் ரஸிகனான பரம புருஷன் அவனை இழப்பனோ?—என்று இவ்வளவுமெழுதி நம் பாஷ்யகாரர் சங்காபரிஹாரத்தைத் தலைக்கட்டியுள்ளார். இதில் "பரம புருஷ: ஜ்ஞாநீநம் ஸிப்த்வா" என்கிற முநீஸுக்கி வியாஸமானது எம்பெருமானார் திருவுள்ளத்தில் திருவாய்மொழி யமுதக்கடல் அலை யெறிகிறபடியை நன்கு காட்டுகிறது. கீதையில் *ஸ மஹாத்மா ஸுதுர்ப்ப: என்று எம் பெருமான் தானே சோதி வாய்திறந்து பணித்ததையும் உடனே உதாஹரிக்கிறார். தாரக போஷக போக்யமானவை எல்லாம் கண்ணனென்றிருக்கிற மஹாத்மா மிகவும் துர்ப்பன் என்று பகவான் தன் திருவாக்காலே சொன்னால், அப்படிப்பட்ட வொரு மா ஞானியை லபிக்கைக்கு அவன் எவ்வளவோ பாடு படுகிறவன் என்பது விளங்கவில்லையா? ஆகவே சேதந லாபமே ஈச்வரனுக்குப் பேறு என்கிற ஸித் தாந்தம் நன்கு பொலிந்ததாயிற்று.

133. யத்கிஞ்சித்ஸங்க்ருதகரணம், பேற்றுக்கு த்வரிக்கை என்னுமிவை யெல்லாம் நம் பக்கலில் அடியோடு வேண்டாவே? என்று பிறர் கேட்பிக்க வருவர் கள். சைதந்ய கார்யமாக விளைபுமவை நம்மால் தடுக்க வொண்ணாதவை. அவை யுங்கூட நம்மால் விளைவனவல்ல. "சிதாதம் தத்ராபி ஸ்வயமகில நிர்மாண நிபுண:" என்கிற வேதாந்தவாசிரியருகதியால் இவ்வுண்மையும் திண்மைபெறும். ஸொத்தைப் பெற்று அனுபவித்து ஆநந்திக்க வேணுமென்கிற ஆவல் ஸ்வாமிக்கே உரியதாகவும் உள்ளதாகவும் உலகிற கான்கிறேமாதலால் இந்த வியாயமேயாகும் இங்கும். ஆனால் ஜீவாத்மாவாகிற இந்த ஸொத்து சைதந்யமாகிற கல்மஷத்தோடும் கூடி யிருக்கையாலே சிறிது தலையாட்டவும் வாலாட்டவும் பெறுகிறது. தன்னை நன்றாக வுணரும்போது தலைமடிந்து நிற்கிறது. நிலாத் தென்றல் சந்தனம் புஷ்பம் முதலி யான போலே ஸர்வாத்மநா பரதந்திரமாயிருக்கவேண்டிய ஜீவாத்மாவுக்கு சைதந யமே இடைபூரந விறற்றலால் இதைக் கல்மஷமென்கிறது. *

134. சேதநன் தான் எம்பெருமானைப் பற்றுவதானது ஸ்வகத ஸ்வீகார மென்றும், எம்பெருமான் தானே சேதநனை வரிப்பதானது பாகத ஸ்வீகார மென்றும் சொல்லப்படுகிறது. அடைவே மார்க்கடகிசோர ந்யாயமென்றும் மார்ஜார கிசோர ந்யாயமென்றும் வழங்குவர். பாகத ஸ்வீகாரமென்பதன் சுவையை அறியப்பெறுதவர்கள் 'இது அஸம்பிரதாயப் பேச்சு' என்பர். அது கிடக்க. கீதா பாஷ்யத்தில் எம்பெருமானார் தெளிவித்தருளின் மஹார்த்தம் இது. அதில்

எட்டாவது அத்யாயத்தில் பதினான்காவது ச்லோகம்— *அநந்யசேதாஸ் ஸததம்
மோ மாம் ஸ்மரதி நித்யசு; தஸ்யாஹம் ஸுஸப; பார்த்த! நித்யயுக்தஸ்ய யோகிந: *
'ஜ்ஞாநீது ஆத்மைவ மே மதம்' என்று பகவான் தான் தனக்கு உயிர்நிலையாகக்
கொண்டாடும் ஞானியானவன் தன்னை உபாஸிக்க வேண்டியபடியையும் பேறு
பெறும் பரிசையும் இனி யருளிச்செய்கிறான் கண்ணாடிரான் என்று அவதாரிகை
யிட்டு சுலோகத்தை வெகு அழகாக வியாகியானத்தருள்பள்ளார் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர்.
இந்த சுலோகத்தின் கருத்து என்னவென்றால், அர்ஜுனா! எவன் இடைவிடாமல்
எப்போதும் வேறென்றிலும் நெஞ்சைச் செலுத்தாதவனாய் என்னையே ஸ்மரிக்கி
றானே, என்னோடு நித்யஸம்சீலஷத்தை விரும்பிப்போடுகின்ற அந்த பக்தனுக்கு
நான் ஸுஸபன்—என்பதேயாம். இதில் (தஸ்யாஹம் ஸுஸப;) அவனுக்கு நான்
வோம்! அவ்விடத்து பாஷ்யபங்கத்தினரின் பொருளாவது—என்னோடு எப்போதும்
கூடியிருக்க வேண்டுமென்கிற விருப்பமுடையவனாக அடையத் தகுந்தவன் நானே
யாகிறேன், மிக எளிதாக அடையத்தகுந்தவனாகிறேன்; நான்; (அதாவது) அவ
னுடைய பிரிவைப் பொறுக்கமாட்டாதவனாய் (தவண்ப் பிரிந்து தரித்திருக்கமாட்டா
தவனாய்) நானே அவனை வரிக்கிறேன், என்னை உடையதற்கான உபாஸனத்தின்
பரிபக்குவ நிலைமையையும் அதற்குற்ற இடைபிழைகள் விஞ்ஞானமும் என்னிடத்தில்
இவ்வர்த்தம் ப்ரஸித்தமாயிருப்பதோடு இந்த கிதைமேலேயே மேலே பத்தாவது அத்தி
யாயத்தில் 10, 11 சுலோகங்களாலும் சொல்லப்படுகிறது—என்பதாம். ஸதஸம்ப்ர
தாய ஸாரார்த்தம் இங்கே பொதிந்திருக்குமழகு காண்க.

135. ஸ்ரீவசந்பூஷணத்தில் 142 "திவன் அஹைப்பெற நினைக்கும்போது
பாதகமும் விலக்கன்று" என்று அருளிச்செய்த விடத்தில் வியாக்கியானத்தில்
மணவாள மாமுனிகள்—“உடைமையை உடையவன் சென்று கைக்கொள்ளுமா
போலே ஸ்வாமியான அவன் தானே வந்து அங்கீகரிக்கக் கண்டிருக்கக்கூடவ
ராதந்தரான இச்சேதநானவன் தான் பல்பாய் தன் ஸ்வீகாரத்தாலே ஸ்வதந்தர
னான அயன், ஸ்வம்மாய் பரதந்தரனாயிருக்கிற இவனை ஸ்வேச்சையாலே பெற
நினைக்குமானால் பாதகமும் பிரதிபந்தகமாகமாட்டாதென்கை. இவை யிரண்டாலும்
ஸ்வகதஸ்வீகாராநுபாயத்வமும் பரகதஸ்வீகாரோபாயத்வமும் காட்டப்பட்டது.”
என்றருளிச் செய்திருக்கும் ஸ்ரீஸூக்திகள் மேலே காட்டிய கீதாபாஷ்ய ஸ்ரீஸூக்தி
களையே அடியாகக்கொண்டவையென்று நன்கு புலப்படுகின்றது. மணவாள
மாமுனிகள் மூன்று ஒரு வேஷத்தாலே கீதாபாஷ்யத்தில் வடமொழியாலே அருளிச்
செய்ததை பின்பு மற்றொரு வேஷத்தாலே ஸ்ரீவசந்பூஷண வியாக்கியானத்தில்
தென் மொழியாலே அருளிச்செய்தாரென்று அறுதியிடத் தட்டில்லை.

136. மேலே பொருள் விவரிக்கப்பெற்ற கீதாபாஷ்ய சூல ஸ்ரீஸூக்தியில்
ஒவ்வொரு வாக்கியமும் ஸாரமானது. * நந்நீயோகம் அநுஸந்த: அஹமேவ தம்
வருணே * என்பது கீதாபாஷ்ய ஸூக்தி. ஞானியான சேதநனைப் பிரித்திருப்பதை
எம்பெருமான் தான் பொறுத்திருக்க மாட்டாதவனாய்த் தானே அந்த சேதநனை
வரிப்பதாகக் கூறுகின்றன. தான் பரகதஸ்வீகாரமென்பது. *பத்ப்ரபந்த்யநுருணே
பாஸந ஸீயாகம் அஹமேவ ததார்த்தயாந் * என்கிற அடுத்த வாக்கியமானது ஸ்வகத
ஸ்வீகாரப் பற்றுகை நன்றாகக் கழிக்கிறது. இத்தகைய வினாவதெல்லாம் எம்பெரு
மானுடைய கருஷிபலமாக விளைகின்றதெய்து திவன் தஸ்யாலே விளைவித்துக்
கொள்ளுதலு ஒன்றாய்ஸிலே பென்கிற ஸதஸம்ப்ரதாய ஸாரார்த்தம் தெளிவிக்கப்
பட்டது. இந்த இடத்தில் *நாயமாத்மா ச்ருதியையும் எதித்துக்காட்டி யருளுகிறார்
பாஷ்யகாரர். பரகதஸ்வீகாரத்திற்கு அதுவே பிரமாணமென்று கிருபிக்கிற முகத்

தாலே பிரரு
பர்ய சந்தர்
தெள்ளியவே
வேதி.” என்ற

137.

*த்வத்பாத
னடிக் கீழம
கிரேமாகக்
பற்றன்று;
பலித்ததத்
ஸ்வீகாரமே

138.

பென்று நம்
ஸூக்தமா
என்பது யெ
யென்னுமி
ஸம்ப்பித:
தையும்
பார்த்தா
அப்படிச் செ
லேயே செ
அறுதித்த
அருளிச் செ
என்ற பி
யிதி ப்ரபு
யிட்டிருப்
ருடைய தி
என்று து
இப்படி செ
என்னுடை
என்னுடை
இருக்கும்
என்னுடை
ஸம்ப்பித:
உனக்கு
அவிவேக
என்று அ
செய்தாராய்
அதைப்பற்
ஸம்ப்பித:
மான ப்ரப
கில்லா நி
பயங்கள்
மென்று
என்பன ஸ்
மாமுனிகள்

தாலே பிறருடைய சிலசில வாதங்களையும் அகற்றினாயிற்று. இவ்விடத்தில் தாத் பர்ய சந்திரிகையில் வேதாந்தவாசிரியர் அருளிச்செய்துள்ள திவ்ய ஸூத்திகளும் தெள்ளியவே. *உக்தஸ்ய அதிவாதாந்நிவ சங்காயபுதரஸ்ய ச்ஞதீரூபநா மாஹ *யமே வேதி." என்றருளிச் செய்திருப்பது ஆழ்ந்து நோக்கத்தக்கது.

137. இவ்விஷயத்தில் ஸாரமாகத் தெரிந்த கொள்ள வேண்டியது இவ்வளவே; *த்வத்பாதமூலம் சரணம் ப்ரபத்தியே* என்றும் *புகலொன்றில்லாவடிமேல் உன் னடிக் கீழமர்ந்து புகுந்தேனே* என்றும் சொல்லிக்கொண்டு (அதாவது நாம் பற்று கிருமமாகக் காட்டிக்கொண்டு) திருவடிகளிலே விழுந்தாலும், 'இது நாம் பற்றின பற்றன்று; எம்பெருமான் தானே பற்றுவித்தானத்தனை: அவனுடைய கருவி பலித்ததத்தனை' என்று உள்நூர் அதுஸந்திக்க ப்ராப்தம். இதைவிட்டே பாகத ஸ்வீகாரமென்கிறது. *

138. "பகவத் ப்ரவ்ருத்தி விரோதி ஸ்வப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தியே ப்ரபத்தி" யென்று நம் பூருவாசாரியர்கள் அருளிச்செய்ததானது பரமஸித்தாந்தமானதொரு ஸூக்தமார்த்த விசேஷம். இது ஒரு புறமிருக்க, "ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் ப்ரபத்தி" என்பது மொன்றுண்டு. "எனதாவி தந்தொழிந்தேன்" "தோள்களையாரத் தழுவி யென்னுயிரை அறவிலை செய்தனன்" என்று ஆழ்வாரும் *அஹம் அத்யைவ மயா ஸமர்ப்பித: * என்று ஆளவந்தாரும் அருளிச்செய்த கணக்கிலே ஆத்ம ஸமர்ப்பணத் தையும் ப்ரபத்தியாகக் கொள்ளக் கடவதாகையாலே இதுதன்னை விருபித்தப் பார்த்தால் இதை அபராத கோடியிலே எண்ணவேண்டு மென்பர் நம் ஆசிரியர்; அப்படிச் சொல்வது அபசாரமென்பர் பிறர். உண்மையில் இது அபராத கோடி மையே சொருகி நிற்கும். *எனதாவி தந்தொழிந்தேன்* என்றவுடனே அதற்கு அதுதபித்து "எனதாவி யார் யானார் தந்த நீ கொண்டாக்கினையே" என்று ஆழ்வார் அருளிச் செய்திருக்கையாலும், ஆளவந்தாரும் "அஹம்த்யைவ மயா ஸமர்ப்பித:" என்ற பின் "மம நாந யதஸ்தி யோஸர்யஹம் ஸகலம் தந்தி நவைய மாநவ", பின்பு யதி ப்ரபுத்தி: அதவா கிந்நு ஸர்ப்பயாமி தே" என்று அதனை உண்மையாக வெளி யிட்டிருப்பதாலும், ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் ப்ரபாதகோடியிலேயே செரும். அளவந்தா ருடைய திருவுள்ளத்தைக் காட்டிக்கொடுத்தேன் என்றும்: "மயா அஹம் ஸமர்ப்பித:" என்று முந்திற ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் ப்ரபாதகோடியிலேயே செஞ்சேன். ப்ரபாத இப்படி சொல்வதற்கு எனக்கு என்ன அபிமானம்? எனக்கு என்ன உண்மை? என்னுடையது என்கிற ஒரு உண்மை என்ன? உண்மை? "மம நாந யதஸ்தி யோஸர்யஹம் ஸகலம் தந்தி நவைய மாநவ" இவ்விடத்தில் இருக்கும்போது, இந்த ஆத்ம வஸ்து உண்மை என்ன? இதைப் ப்ரபாதகோடியிலே என்னால் புதிதாக ஸமர்ப்பிக்கப்படுவது என்ன? இதைப் ப்ரபாதகோடியிலேயே; ஸமர்ப்பிப்பதற்கு நானார்? ஸமர்ப்பிக்க என்ன உண்மை? இதைப் ப்ரபாதகோடியிலே உனக்கு நான் ஸமர்ப்பிக்க என்னவுண்டு. இவ்விடத்தில் ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் ப்ரபாதகோடியிலேயே அவிவேகமாய் 'அஹம்த்யைவ மயா ஸமர்ப்பித:' என்று சொல்லுகின்றேன்! என்று அதுதபம் காட்டி *மம நாந யதஸ்தி யோஸர்யஹம் ஸகலம் தந்தி நவைய மாநவ" செய்தாராயிற்று. இங்கு, கீழ்ச்லோகத்தில் ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் ப்ரபாதகோடியிலே அதைப்பற்றி இந்தச் ஸ்லோகத்தில் அதுதபித்ததாகவும் இருக்கிறது. ஆதலால் ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் ப்ரபாதகோடியிலேயே அதுதபித்ததாகவும் இருக்கிறது. "ஸர்வபாதங்களைச் சந்திரமயச் சித்த மான ப்ரபத்தியாகக் அபராத கோடியிலேயாய் எண்ணவேண்டுமென்பு லில்லா நின்றதினே. (137) கெடுதான் அந்ந பரமபாய் போத்த பாயை ஸ்ரீஜா பயங்கள் இன்றிச்செய்து ஸகாசத்திலே வந்து நின்ற என்னவென்கிறீர்கள் வேறு மென்று அபேகிதகோடியிலே யிருப்பதொன்றிறே இவன் பண்ணும் ப்ரபத்தி" என்பன ஸ்ரீவசந்தான திவ்யஸூத்திகள். இங்கு விபாக்ஷமானத்தில் மணவாள மாமுனிகளின் விவரணத்தை யதுபவித்துத் தெளிக.

139. நம்மாழ்வாரும் ஆளவந்தாரும் முன்னம் ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் பண்ணிப் பின்னை அதற்காக அதுதபித்தார்களென்றும் ஆகவே ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் அபராத ரூபமென்றும் சொல்லுகிற பகஷத்தில், அதுதாப யோச்யங்களான பாபங்களைப் போலே ஆத்ம ஸமர்ப்பணமும் ஒரு பாபமாகவன்றோ தேறுகிறது; அது செய்யக் கூடாத காரியம் என்று ஏற்பட்டி விடாதா? இவ்விஷயம் ஆழ்வார்க்கும் ஆளவந் தார்க்கும் முன்னம் தெரியாமையிலேயே; தெரிந்து பாபத்தைப் பண்ணுவானேன்? பிறகு அதுதபிப்பானேன்? “ப்ரக்ஷாணநாத்தி பங்கல்ய தூராத் அஸ்பர்சநம் வரம்” = முன்பு சேற்றில் காலையைத்துப் பின்பு அதை அடர்புகதைக்காட்டிலும் சேற்றில் காலே வைக்காமலே மிருந்துவிடலாமே என்கிறுப்போலே ஆத்ம ஸமர்ப்பண மென்கிற பேச்சையே ப்ரஸ்தாவியாமலிருந்து விடலாமே என்கிற வாதங்கள் இங்கு விளையக்கூடியதுண்டு. இதற்கு ஸமாதானமாகப் பெரியசாஸ்திரப்பிள்ளை யருளிச் செய்வது பாரீர்:—“[தே கிம்நு ஸமர்ப்பயாம்] இத்தையடைய உனக்கு எத்தை ஸமர்ப்பிப்பேன்? ஸமர்ப்பணீய மேது? ஸமர்ப்பகர் ஆர்? ஸமர்ப்பணீயமாகைக்கு ஸ்வாப்யமில்லை. ஸமர்ப்பிக்கைக்கு ஸ்வாதந்தர்யமில்லை. ஸம்ஸார பீதியால் ஸமர்ப்பிக்கையும் ஸ்வரூப யாதாத்மய ஜ்ஞாநத்தால் அதுசங்கையுமாக இரண்டும் யாவந் மோகஷம் அதுவர்த்திக்கக் கூடவது” என்று. இதனால் தெரிகிறது என்னவென்றால் ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் பண்ணுகையும், அது பண்ணினதற்காகப் பிறகு அதுதாபம் காட்டுகையுமாகிற இரண்டும் சாஸ்த்ரார்த்தம் என்றதாகத் தெரிற்று. “முந்தற ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் பண்ணவேணும், பின்னை அதுதாபமும் படவேணும்” என்றால் இது நன்றாக இல்லையே. தப்பான காரியத்திற்கன்றோ அனுதேக்க வேண்டுவது” என்றே இன்னமும் பலருடைய நெஞ்சு தளம்பியே யிருக்கும். கேண்மின்; இந்த ஸ்தோத்ர ரத்னத்திலேயே கீழே முப்பத்திரண்டாவது ச்லோகம் முதற்கொண்டு நூற்பத்தாரும்ச் லோகமளவும் பதினான்குச் லோகங்களுாலே எம்பெருமானுடைய மித்ய கைங்கரியத்தைப் பரம புருஷார்த்தமாகப் பிரார்த்தித்த ஆளவந்தார் தாமே அடுத்த (47) “நிகுகசி மவிதீதம்” என்கிற ச்லோகத்தால் கீழே அப்படி பிரார்த்தித்ததற்கு மஹத்தான அனுதாபத்தை ஆவிஷ்கரித்திருக்கின்ற ரென்பது அபரோகஷம். இங்கு ஆராயவேண்டுமே. கைங்கர்ய ப்ரார்த்தனை கூடுமா கூடாதா? * பவந்தமேவாநுசரந் நிதீதம்...கதாலுமைகாந்நிக நித்யகிங்கரஃ * நித்ய கிங்கரோ பவாநீ* இத்தாபிகளை நோக்குமிடத்து கைங்கர்ய பிரார்த்தனை கூடுமென்று விளங்குகின்றது. “நிகுகசி மவிதீதம்.. தவ பரிஜநபாவம் காமயே காமவ்ருத்தி:” என்றதனால் அந்த கைங்கரிய ப்ரார்த்தனைக்காக ஆத்ம கர்ஹை செய்துகொண்டதை நோக்குமிடத்து கைங்கரிய ப்ரார்த்தனை கூடாதென்றே விளங்குகின்றது. பூநீவேதாந்தவாசிரியருக்கூட “த்வத் கிங்கரத்வ விபவே ஸ்ப்ருஹயா அபராத்யந்” என்று கைங்கர்ய ப்ரார்த்தனைக்குப் பூர்வபாவியான கைங்கர்யருசியையுங் கூட அபராத கோடியிலே வைத்துப் பேசியுள்ளார். அங்ஙனம் பேசினவர்தாமே கைங்கர்ய ப்ரார்த்தனையையும் பல பல ச்லோகங்களாலே செய்தருளியிருக்கின்றார். இவை பரஸ்பர விருத்தங் களாகத் தோன்றவில்லையா? உண்மையில் இரண்டும் சாஸ்த்ரார்த்தமேயென்று நிஷ்கர்ஷித்தாலொழிய வந்தமில்லையன்றோ. கைங்கர்ய ப்ரார்த்தனையும் பண்ண வேணும்; ‘ஸார்வபௌமணீ ச்சப் பௌ ஆசைப்படுமாபோலே ஐயோ! என்ன ஆசைப்பட்டோம்! இது தகுமா?’ என்று உடனே நெஞ்சாறல் படவும் வேணும் என்று சாஸ்த்ரார்த்தம் சித்திதமாகிறது.

140. * ஒட்டுரைத் திவ்வுலகுன்னைப் புதற்கெல்லாம் பெரும்பாலும் பட்டுரை யாய்ப் புற்கென்றே காட்டுமால் பரஞ்சோதி * (செவாய்மொழி 3-1-2) என்று, பரஞ்சோதியான எம்பெருமானுக்கு உலகத்திலுள்ள க்ஷணபங்குரமான தாமரை, மேகம், காயாம்பூ முதலானவற்றை ஒப்பாகச் சொல்லுதல் இதிவு என்கிறாழ்வார். இஃது உண்மையா அன்று? உண்மையாகில் ‘கொண்டல் வண்ண! கடல வண்ண!

காயா வண்ணை! என்று பலகாலும் ஆழ்வார்கள் கதறுகின்றார்களே, இது என்ன? என்று ஆராயவேண்டாவோ? அன்றியும், பெரிய திருவந்தாதியில் *புகழ்வோம் பழிப்போம் புகழோம் பழியோம்* என்று எம்பெருமானை நாம் புகழ்வதானது பழிப்பதேயாகுமென்கிறார் நம்மாழ்வார். இப்படி சொல்லிக்கொண்டே மேன்மேலும் எம்பெருமானைப் புகழ்வதற்கே ஒருப்படுகின்றோம், இது என்ன? என்று இதையும் ஆராயவேண்டாவோ? கூரத்தாழ்வான் அதிமாத்ஷ ஸ்தவத்தில் “யா கம்ஸ முக்க்ய ந்ருபிதே நிபர்ஹணோத்தா ஸா சிஜித த்ரிஜகதஸ் தவ வை கீர்த்தி:” என்று, கம்ஸன் முதலிய அரசர்களாகிற புழுக்கள் ஸர்வேசுவரன் தொலைத்தா னென்று சொல்லி அவனை யேத்துவதானது மூவுலகத்தையும் வென்றிருக்கிற அவனுக்குப் புகழ்ச்சியன்று. இகழ்ச்சியே என்று சொல்லியவைத்து அப்படிப்பட்ட கம்ஸவதம் முதலிய சரித்திரங்களையே மீண்டும் பேசும் புகழ்கின்றாரே, இது என்ன? என்று இதையும் ஆராயவேண்டாமே. இங்ஙனே பல விஷயங்களுள்ளன. இவை ஒன்றுக்கொன்று அபவாதமாகுமோ? இவை பெல்ஸாம் பரஸ்ர விருத்தம் போல் தோன்றினாலும் உண்மையில் விருத்தமன்றே. இரண்டு படிபுகளும் சொல்லித் தீரவேண்டியவையத்தனையன்றே? ஆதம் ஸமர்ப்பணம் பண்ணுகையும் பின்பு அதற்கு அறுதப்பிப்பதாகப் பேசுகையுமாகிற இரண்டும் சாஸ்தார்த்தமென்று அறுதியிட்டபின் இதில் ப்ரத்யாக்க்யாத் பரஸக்தி யுண்டோ?

141. முதலில் ஆதம் ஸமர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டுப் பிறகு அதற்கு அறுதாபம் காட்டுகிற ச்லோகத்தில் ஆளவந்தார் * “இதி ப்ரபுத்ததி” என்கிறார். கீழ் ச்லோகம் சொல்லும்போது [அதாவது ஆதம் ஸமர்ப்பணம் பண்ணும்போது] தாம் அவிவேகி யாயிருந்ததாகவும், உடனே விவேகம் பெற்று இந்த ச்லோகம் (அறுதாப ச்லோகம்) சொல்லுகிறதாகவும் இதனால் தெரிகிறது. ஏற்கெனவே மஹாவிவேக கிதியாகப் புகழ்பெற்ற ஆளவந்தார் முன் ச்லோகம் ஸாதிக்கும்போது அவிவேகியாயிருந்தார். பின் ச்லோகம் ஸாதிக்கும்போது விவேகம் பெற்றுவிட்டார் என்கை ஏலாது. அப்படியிருக்க “இதி ப்ரபுத்ததி” என்று ஸாதித்தது ஏன்? என்னில்: க்ரமேண சாஸ்தார்த்தங்களை வெளியிடவேண்டுமிடத்து இங்ஙனே சொல்லுவது க்ரந்தசலி— என்பதுதான் ப்ரமார்த்தம். இன்பயிது மாறாமருளிச்செய்த திருச்சுருகைப் பிரான் பிள்ளானும் * எந்தாவன் கலந்த பாசர வ்யாக்யானத்தில்—“இப்படி எம்பெருமானோடு கலந்த கலப்பினால் அவனே ப்ரபுத்திபாசரே அறிவதின் இவ் வாத்தமா தம்முடையதன்மையே ப்ரபுத்திபாசரம் அவன் தம்மோடு கலந்த இப்பெருநல்லதவிக்குக் கைமாறாகத் தம்முடைய ஆத்மாவை அவனுக்கு மீளா வடிமைமாகக் கொடுத்து, பின்பு ப்ரபுத்தியைப் பெற்று உள்வாங்கி விடுவதே” என்றருளிச்செய்தார். அவ்விடத்தில் இதுவே சர்வாவதம். ஆகவே, முந்தாறு ஆதம் ஸமர்ப்பணம் பண்ணுகைப் பின் அதுதக்க அறுதாப ப்ரகாசனம் பண்ணுகையுமாகிற விரண்டும் ப்ரபுத்தியாத்மாவாத சாஸ்தார்த்த மென்றதா யிற்று. ஆதம் ஸமர்ப்பணம் பண்ணவேண்டுமென்றதும் சாஸ்தார்த்தமாக ஆய் விட்டபடியாலே அந்த ஆதம் ஸமர்ப்பணத்தின் பின் எப்போது செய்கிறோம் என்று ஒரு சிந்தனைத் தோன்றும்; இதைப்பற்றி வெதாந்த வாசிரியரே ஸம்வந்த மாகத் தெரிவித்துள்ளார். ரஹஸ்யத்வாத்மாவின் க்ருகக்ருத்பாதிக்காரத்தில்.... “பகவத்க்ருத்பாதிக்காரவுண்டான ஸதாசாந்த க்ருத வ்ஷபிகாரத்தாலே வந்த த்வயோச்சாரண அநுச்சாரணத்தாலே ப்ரபுத்தியை உண்டாக்காமல் பிறந்தபின்பு சரண்ய ப்ரபுத்தியை உண்டாக்கி இதுக்குமேல் ஒன்றிப்பாசரமாயலே” இத்தாதி ஸ்ரீ ஸூக திகளிருப் ப்ரபுத்தி. இந்த வாக்கியத்தில் “ப்ரபுத்தி ப்ரண அநுச்சாரணத்தாலே ப்ரபுத்தியை உண்டாக்கி ப்ரபுத்தி பின்பு” என்று ஸாதித்திருப்பதொன்றே தெளிவு பிறப்பிக்குக. ப்ரபுத்தியை உண்டாக்காத காலத்தில் ஆசாரியன் த்வயத்தை உபதேசிக்கு மளவில் அது ப்ரபுத்தி, சிஷ்யன் அநுச்சாரணம் பண்ணுவதனால் ப்ரபுத்தியுண்டாகும்.

டானம் பிறந்ததென்று தேறிற்று. த்வயத்தின் பொருள் நெஞ்சில் ஊறலுறு த்வயார்த்த ப்ராசகமான திருவாய்மொழிப் பாசுரங்கள் ஆசார்ய ஸ்ரீ ஸூக்திகள் இவற்றின்பொருள் நெஞ்சில் தேங்கத் தேங்க, அதவே பழுத்த ஆதம் ஸமர்ப்பண மாகத் தலைக்கட்டுமென்று ஸதாசார்யோபதேசம்.

....

.... *

142. ப்ரபத்தியொழிந்த மற்றை யுபாயங்கள் உபாயாந்தரங்க ளெனப்படும். உபாஸகம் முதலான அவற்றிலே ப்ரபந்தர்களான நமக்கு ப்ராப்தியில்லையென்பது ஸர்வஸம்ப்ரதிபந்தம். சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள அந்த உபாயாந்தரங்களை நாம் விடுகைக்கு ஹேது என்ன? என்கிற விசாரத்தில், அவற்றை (உபாயாந்தரங் களை) அறிகைக்கும் அதுஷ்டிக்கைக்கு மீடான ஜ்ஞாந சக்திகளில்லாமையே ஹேது என்பர் ஒருசாரார். அவையன்று ஹேது, பகவானுக்கு அத்யந்தம் பாதந்தரப்பட்ட டிருக்கையாகிற ஸ்வரூபத்துக்குச் சேராதென்ன மதுவே முக்ய ஹேதுவென்று ஸதாசார்யர்களின் ஸித்தாந்தம். அஜ்ஞானமும், அசக்தியுமடியாக விடுவதானால், ஜ்ஞான சக்திகளுண்டாகில் அவற்றைப் பரிக்ரஹிக்கவேண்டியவருமன்றே; ஸ்வரூப விரோதமென்று விட்டால்ன்றே மறுவலிடாதொழிவது. ஆகவே ஸ்வரூப விருத்த மென்னுமதுவே ப்ரதான ஹேதுவாகும்.

143. உபாயாந்தரங்களும் மோகோதாபாயமாயிருக்க அவற்றைக் கழிக்க லாமோ? அவை யார்க்கு உபாயம்? என்னில், ஸ்வரூபத்தை ஸ்வப்ரயத்ந நாற்றத் தையும் ஸஹியாத ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி யறிகைக்கீடான ஞானமில்லாதவர் களுக்கே அவை உபாயமாயிருக்கும். ஸ்வரூப யாதாத்மிய ஜ்ஞான முடையவர் களுக்கு அபாயமாயே யிருக்கும். அத்யந்த பாதந்தர்யமாகிற ஸ்வரூபத்துக்கு ஸ்வப்ரயத்நரூபமான அவை நாசகமாகுமன்றே.

144. நம்மாழ்வார் பெரிய திருவந்தாதியில் (6) * நெறிகாட்டி நீக்குதியோ நின்றபால் * என்றருளிச்செய்த பாசுரத்தின் பொருளைக் கேளீர். நெறியென்றால் வழி; வழியாவது உபாயம். பகவத்கீதையில் கரம ச்லோகத்திற்குக் கீழே விரிவா கச் சொல்லப்பட்டுள்ள ஸாதநாந்தரங்களை இங்கு நெறி யென்கிறது. எம்பெருமான் யாரை அதுக்ரஹிக்கத் திருவுள்ளம் பற்றுகிறுலே அவர்களை நோக்கி 'நீங்கள் எவ்விதமான அலைச்சலும் படவேண்டா; என்னையே தஞ்சமாக உறுதிகொண்டு மார்விலே கைவைத்து உறங்குங்கள்' என்பன். எவர்களைக் கைவிட நினைக்கிறுலே அவர்களுக்கு அருந்தொழில்களை அளவில்லாதபடி விதித்து 'இவற்றைச் செவ்வனே செய்து பேறு பெறுங்கள்' என்பன். ஆகவே நெறி காட்டுகையென்பதும் நீக்குகை யென்பதும் பர்யாயம். நெறியைக் காட்டுகையாவது, 'இது கர்ம யோகம், இது பக்தியோகம்; இவற்றுள் எது உமக்கு ஸாத்தியமோ அதனை அதுஷ்டிக்கக் கடவீர்' என்று சொல்லித் தான் உதாஸீடுகை. (நெறி காட்டி நின்றபால் நீக்குதியோ) உன்னை யொழிய வேறேருபாயத்தைக் காட்டி உன் பக்கவில் நின்றும் என்னை அகற்றப் பார்க்கிறுயோ வென்று ஆழ்வார் எம்பெருமானை நோக்கிக் கேட்கிறபடி. நள மஹாராஜன் தமயந்தியை உடுத்த புடவையிலே ஒரு தலைப்பை யறுத்து 'இது விதர்ப்பதேசம் போகிறவழி, இது கோஸலதேசம் போகிறவழி; எந்த வழியில் வேணுமானாலும் போய்க்கொள்' என்று சொல்லிவிட்டு அகன்றாப்போலே அகலப் பார்க்கிறுயோ? என்று வினவுகிறபடி. ஆக இப்பாசுரத்தால், உபாயாந்தரங்களில் அந்வயிக்கை எம்பெருமான் பக்கவில் நின்றும் அகல்வதற்குறுப்பு என்று தேறி மான வஸ்துவை ஸ்வதந்த்ரக்ருத்யமான உபாயாதுஷ்டானத்திலே மூட்டித் தனக்கு அசலாக்குகையென்று மணவாளமாமுனிகளின் திருவாக்கு.

145. திருத்தருவாய் திருவாய் பணிப்பதொரு வார்த்தையுண்டு; அது ஸ்ரீவசுபுருஷத்திலேயுள்ளது. “மதிராபிந்து மிசரமான சாதகம்பமயகும்பகத தீர்த்த ஸலிலம் போகே அஹங்காரமிசரமான உபாயாந்தரம்” என்று பிள்ளான் பணிப்பாரம். பொருத்தத்திலிருக்கும் தீர்த்த ஜலமானது, பாத்தரகத்தியு முண்டாய் தானும் பரிசுத்தமாயிடுங்க, உதயித்தவின் கலப்பினாலே நிவித்தமாகிருப்போலே, ஸ்வதோ விசுவதயாதிகாரமே பரிசுத்தமாயிருக்கின்ற ஆத்மவஸ்துவிலுள்ளதாய், பகவானேயே பற்றியனதகாரம் பரிசுத்தமாயிருக்கின்ற உபாயாந்தரமானது ஸ்வயத்தர மூலமான அஹங்காரப்பரிசுத்தாலே ஜ்ஞானிகள் அங்கீகரியாதபடி நிவித்தமா யிருக்கும் என்பது மேற்குறித்த பிள்ளான் திருவாக்கின் தாற்பரியம். “அஹங்கார மிசரமான உபாயாந்தரம்” என்ற இவ்வாக்கியத்தில் கூறும் அஹங்காரமாவது இன்னதென்று தெளியவேணும். தானே கர்த்தாவென்றும் தானே போக்தா வென்றும் அதுஸந்திப்பதுதான் இங்கு அஹங்காரமாவது. கீதையில் பதினெட் டாவது அத்தியாயத்தில் (6, 9 ச்லோகங்களில்) * ஸங்கம் ந்யக்த்வா * என்று உபாயாந் தர நிஷ்டனுக்குச் சொன்ன அஹங்காரத்யாகமாவது—ஸ்வதந்தரனாக நான் கர்த்தா போக்தா என்கிற ஸ்தூலாஹங்காரத்யாகம். ஆயினும் அவனுக்கு ஸலிக்ஷ்மாஹங் காரமொன்று அவர்ஜநீயமாயுண்டு. அது ஸ்வயத்தரூபத்வ நிபந்தனம். அதுவும் நிவித்தமென்று பிள்ளானுடைய திருவுள்ளம். இது எங்கனே தெரிகின்றதென் னில், அவரது திருவாக்கில் “மதிராமிசரமான” என்னுதே “மதிரா பிந்து மிசர மான” என்று காண்கையாலே அந்த பிந்துபதத்தினால் இது தெரிகின்றது. கெடுப்பதற்கு அணுவளவும் போகாமாதலால், உபாயாந்தர ப்ரவருத்தியில் ஸலிக்ஷ் மாஹங்கார முண்டாகி அதுதான் அவர்ஜநீயமாயிருந்து அது அற்பமானாலும் ஸ்வரூப நாசகத்வத்தில் குறையற்றதென்று காட்டினபடி.

146. வேதாந்த வாசிரியருடைய ந்யாஸதிலகத்தில் “ஆர்த்தேஷ் வாகுபலா” என்று தொடங்கும் சுலோகத்தில் ப்ரபத்திக்கு இட்டிருக்கிற விசேஷணங்களத் தையும் பக்திவேஷவ்யாவர்த்தகங்கள். விவரித்துக் காட்டுகிறோம் காண்மின்; (ஆர்த்தேஷ் ஆகபலா) பக்தியானது விளம்பித்துப் பலனளிக்கும்; ப்ரபத்தி அங்ங னன்றிககே விரைவில் பலனளிக்கும்—ஆர்த்தப்ரபந்தர்திறத்தில். (நுதந்யவிஷயேபி உச்சிந்ந தேஸாந்நா) பக்தியானது தேஹாந்தர ஸம்பந்தத்தை யறுத்துத்தருவதில் நியதியுடையதன்று; ப்ரபத்தி நியமேந தேஹாந்தர ஸம்பந்தத்தை யறுத்துத் தரும். (வஹ்ந்யாதே: அந்பேக்ஷணத் ததுப்நுநாய் ஸத்யாதிவத் வ்யாபீ) பக்தியாகிற உபாயத்தின் அநுஷ்டானத்தில் அக்ரிகார்யம் முதலியவை அபேக்ஷிதமாயிருக்கை யாலே அது அதிகருதாதிகாரமாயிருக்கும்; ப்ரபத்தியில் அவ்வபேக்ஷை யில்லாமையாலே ஸத்யம் சொல்லுவதற்கு எப்படி ஸர்வரும் அதிகாரிகளோ அப்படியே ப்ரபத்தி யிலும் ஸர்வரும் அதிகாரிகள். இனி இதற்கு அடுத்த விசேஷணமே ப்ரக்ருத விஷயத்திற்கு உற்று கேக்கத்தக்கது. (யாவதாத்ம நியத த்வத் பாரதந்த்ரியோசிதா) ப்ரபத்தி ஸ்வரூபாநுரூபம் என்கிறது. மாவதாத்மநியதமான அத்யந்த பாரதந்த்ரியத் துக்கு ப்ரபத்தி உசிதமாயிருக்குமென்றபோதே ப்ரபத்திப்ரதிகோடியான பக்தி யானது அந்த பாரதந்த்ரியத்திற்கு விருத்தமாயிருக்குமென்னுமிடம் ஸ்பஷ்டமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டதாயிற்றன்றோ.

147. க்ருஹஸ்தாசரம தர்மமாக விஹித விஷய போகம் ப்ராப்தமானாலும், அநந்யாஹ சேஷத்வ அநந்ய சரணத்வங்களோடுகூட அநந்ய போக்யத்வமென்கிற விலக்ஷணமான தன்மையையும் பெற்றிருக்கின்ற விசேஷாதிகாரிக்கு அந்த விஹித விஷய போகம் அருவருக்கத்தக்கதாய் விடத்தகுந்ததேயாகுமென்பது ஸதா சார்ய வித்தாந்தம். சாஸ்த்ரங்களில் ஸ்வதாரபோகம் நியமமாக விதிக்கப்பட்டு அது தவிர்த்தால் தோஷமும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கையாலே விஹிதவிஷய நிவ்ருத்தி

அசாஸ்த்ரீய மென்பாருளர். ஸ்ரீவசநபூஷணத்தில் இரண்டு மூன்றிடங்களில் உத்தமாதிகாரிக்கு விஹிதவிஷய நிவ்ருத்தியைத் தன்னேற்றமாக அருளிச்செய்கிறார். மிகுஞானச் சிறுகுழுவியான எம்பெருமான் சோதிவாய் திறந்து பணித்த கிதையில் (8-3) எட்டாவது அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது ச்லோகத்தின் பாஷ்யத்தில் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் வெளியிட்டருளின விசேஷார்த்தமிது. கீழ் ஏழாவது அத்தியாயத்தின் முடிவில் கண்ணபிரான் * ஐராமரண மோக்ஷாய * என்கிற இருபத்தொன்பதாம் ச்லோகத்தில் “தே ப்ரஹ்ம தத் விது: க்ருத்ஸநம் அத்யாத்மம் கர்மசாகிலம்” என்று ஒருவார்த்தை சொன்னான். அதுகேட்ட அர்ஜுனன் அந்த வார்த்தைக்கு உண்மையான பொருளைத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிக் கண்ணனையே கேள்வி கேட்கிறான் எட்டாவது அத்தியாயத்தின் 1, 2-ச்லோகங்களினால். “கிம் தத் ப்ரஹ்ம கிமத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம” என்று தொடங்கிக் கேள்விகள் உள்ளன. மூன்றாவது ச்லோகம் தொடங்கிக் கண்ணபிரானுடைய விடை வெளிவருகின்றது. கிம் கர்ம? என்ற கேள்விக்குக் கண்ணபிரானுடைய விடை “பூதபாவோத்பவகரோ விஸர்க்க: கர்மஸம்ஜ்ஞித:” என்பது. இங்கு விஷயமென்னவென்றால், சிலவற்றை அறியவேண்டும் என்று பகவான் நியமித்துவருகையில் கருமத்தை அறியவேண்டும் என்று சொல்லியிருந்ததனால் கருமமென்றால் எது? என்று அர்ஜுனன் கேட்க நேர்ந்தது. அதற்கு பகவான் விடை கூறியுள்ளார். ஒருவன் ஒன்றை யறிவதானது, பற்றுவதற்காகவும் ஆகலாம் விடுவதற்காகவும் ஆகலாம். நல்லதாயிருந்தால் பற்றுவது, கெட்டதாயிருந்தால் விடுவது. ஆகவே நல்லதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கெட்டதையும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். இங்கே தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதாகக் கூறப்பட்ட கருமம் நல்லதன்று, கெட்டது. என்பதாக பகவானுடைய விடையினால் தெரிகிறது. “பூதபாவோத்பவகரோ விஸர்க்க: கர்மஸம்ஜ்ஞித:” என்பதற்கு நம்முடைய ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்திருக்கிற பங்க்திகளின் கருத்து; ஸ்த்ரீ புருஷஸம்யோக மென்பதுதான் இங்கே கருமமென்கிறது. இது மிகவும் அருவருக்கத்தக்கதாகையால் விடத் தக்கதாக இதனை யறியவேண்டும். இதை விடவேண்டுமென்பது மேலே பதிலேனாவது சுலோகத்திலும் காட்டப்படுகிறது என்பதாம். இதனால் நாம் தெரிந்துகொள்வது, க்ருஹஸ்தாச்ரம தருமமாக விஹிதவிஷயபோகம் ப்ராப்தமே யானாலும் அது விசிஷ்டாதிகாரிக்கு ஜுரூபஸந்யமே யென்று. ஆகவே இவ்விஷயத்தில் ஸ்ரீ வசநபூஷண ஸித்தாந்தம் நிரவத்யமே.

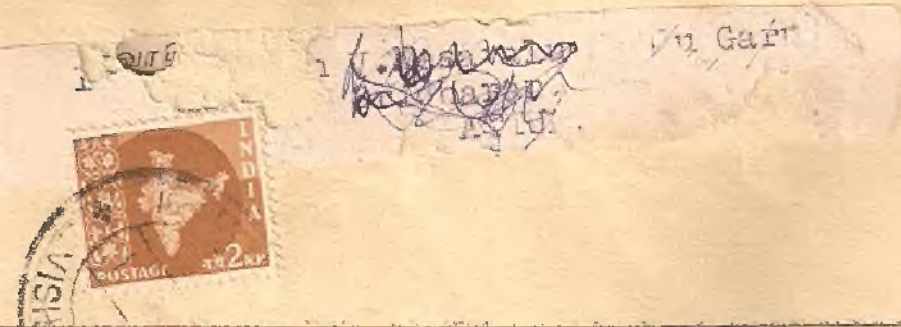
148. இதர ஸம்ப்ரதாயத்தில் கர்மாநுஷ்டானப்பற்று அதிகமாகவும் ஸத் ஸம்ப்ரதாயத்தில் அது குறைவாகவுமுள்ளது. “க்ரியமாணம் ந கஸ்மைசித் யதர்த்தாய ப்ரகல்பதே, அக்ரியாவதநர்த்தாய தத் து கர்ம ஸமாசரேத்” என்கிற பிரமாணத்தை வேதாந்த வாசிரியரும் எடுத்தாளுகிறார். இந்த பிரமாண வசனத்தின் படியேதான் ஸதாசார்யர்களின் அநுஷ்டான பரம்பரை காண்கிறது. எந்தக் கருமத்தைச் செய்தால் ஒரு பலனும் கிடைக்கமாட்டாதோ, செய்யாவிடில் ப்ரத்யவாயம் விளையுமோ அந்தக் கருமத்தை மாத்திரம் செய்யவேண்டியதென்று இந்த வசனத்தின் தாற்பரியம், அதாவது—அகரணே ப்ரத்யவாயாவஹமாயும் பலச்ருதியற்றதாயுமிருக்கிற கருமத்தையே செய்யக்கடவதென்றபடி. ஸதாசார்ய ஸம்ப்ரதாய பரம்பரையில் எந்தெந்த கருமங்கள் அநுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகின்றனவோ அவை அகரணே ப்ரத்யவாயத்தை விளைப்பனவாயிருக்கும். எந்தெந்த கருமங்கள் அநுஷ்டிக்கப்படாமல் விடப்பட்டிருக்கின்றனவோ அவை ஸாமான்ய பலப்ரதமாயிருக்கும்—என்று அறியக் கடவது ஒவ்வொரு ஸௌரமாஸ ஸங்க்ரமணத்திற்கும் தர்ப்பணம் அநுஷ்டியாமல் நான்கு மாதப்பிறப்புகளுக்கே அது அநுஷ்டிப்பது இந்த ஸம்ப்ரதாயத்திலுள்ளது. இத்தகைய அநுஷ்டான—அநுஷ்டானங்களை இங்கே நிதர்சனமாகக் கண்டுகொள்வது.

கிடைக்குமிடங்கள் :—

- (1) க்ரந்தமாலா ஆபீஸ், கஞ்சீபுரம்.
- (2) M. A. KRISHNAMMAL, Advocate,
20, South Mada St., Triplicane, Madras-5.
- (3) V. GOPALSWAMI,
17, பண்டி வெங்கடேச நாயக்கன் தெரு, திருவல்லிக்கேணி.
- (4) G. ரங்கைய நாயுடு,
26, குருவப்ப செட்டி தெரு, சிந்தாத்திரிபேட்டை, மதராஸ்—2
(இவர் சென்னையில் பிரசாரம் செய்ய நியமிக்கப்பட்டவர்.)

If un-delivered please return to:

P. B. ANNANGARACHARYA,
L. KANCHEEPURAM.

Edited and Published by P. B. Annangaracharya Swami
for Madras Satgrantha Prakasana Sabha.

Printed by T. A. P. Srinivasavaradan at Sri Venkateswara Press,
Sannidhi Street, L. Kancheepuram.